

40

The Canadian Indian

Quebec and the
Atlantic Provinces

CAI

IA

73C16

3 1761 11765213 1

Canada
Dept. of Indian
Affairs and Northern
Development

General publications

CAI IA

73C16

CAI IA-73C16

The Canadian Indian

Quebec and the
Atlantic Provinces

Indian and
Northern Affairs

Affaires indiennes
et du Nord

© Crown Copyrights reserved

Available by mail from Information Canada, Ottawa
and at the following Information Canada
bookshops:

Halifax
1683 Barrington Street

Montreal
640 St. Catherine Street West

Ottawa
171 Slater Street

Toronto
221 Yonge Street

Winnipeg
393 Portage Avenue

Vancouver
800 Granville Street

or through your bookseller

Price: \$1.50 Catalogue No. R32-3573

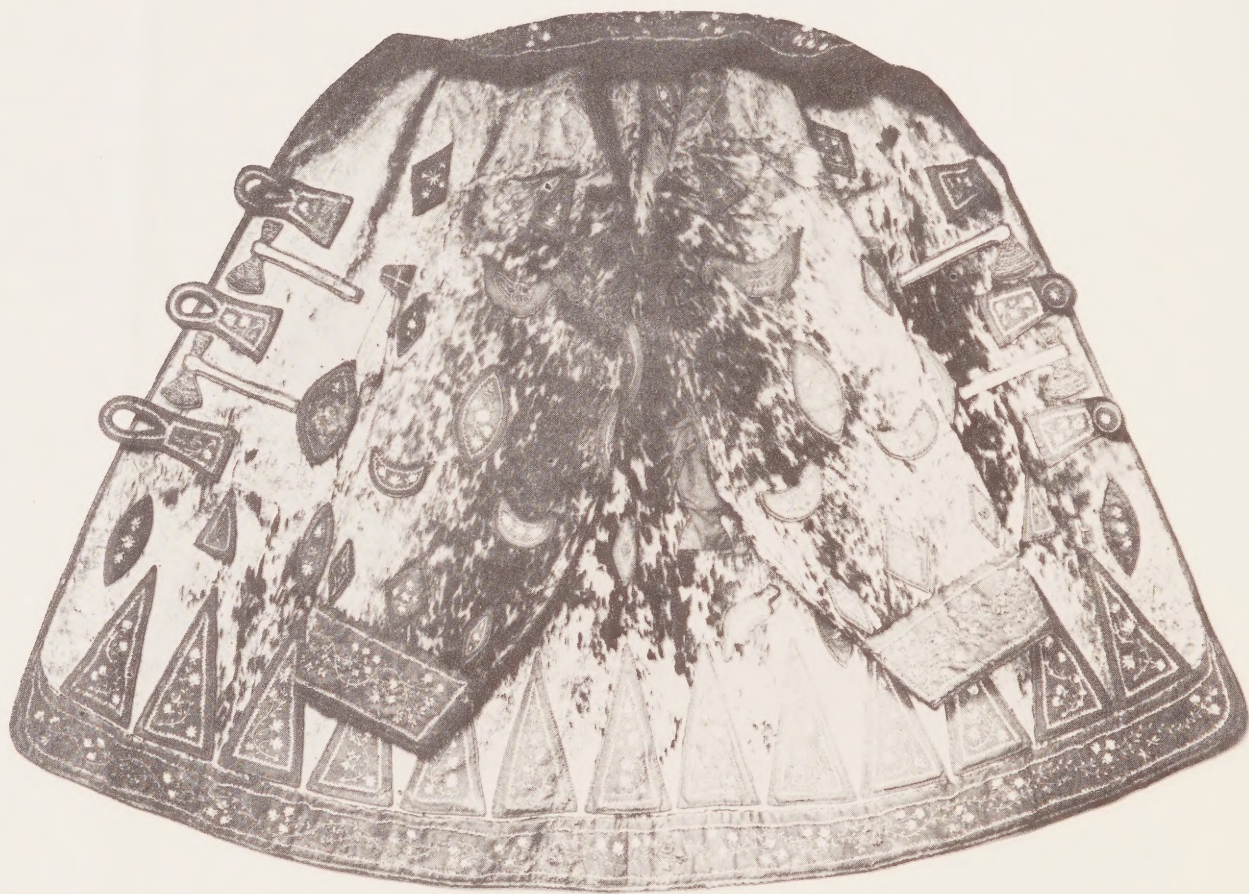
Price subject to change without notice

Information Canada

Ottawa, 1973

Contents

5	The People
5	The Beothuks
7	The Micmac
8	The Malecite
8	The Abenaki
9	The Naskapi
11	The Montagnais
12	The Algonkin (Proper)
12	The Crees
13	The Iroquois (Mohawk)
14	The Iroquois (Hurons)
15	The Coming of the Explorers
18	The Colonization of Acadia
23	The Colonization of Quebec
27	Administration in the Atlantic Provinces
27	The years 1763 to 1867
27	The years 1867 to 1914
28	The years 1914 to 1971
30	Administration in Quebec
30	The years 1763 to 1867
31	The years 1867 to 1914
31	The years 1914 to 1971
32	Conservation
33	Early Missionaries
33	Roman Catholic
37	Protestant
39	Highlights in Indian Education
44	Bibliography

The People

When European explorers rediscovered North America at the close of the 15th century, the present Atlantic Provinces and most of Quebec were inhabited by migratory tribes who were called by the newcomers – “Indians.” The name dates from a letter written by Columbus in February 1493, when he wrote of the “Indios” he had with him on his return to Spain. He truly believed he had reached India.

In Eastern Canada the majority of the Indian people spoke dialects of the extensive Algonkian linguistic family. They were the Micmac, Malecite, Abenaki, Naskapi, Montagnais, Algonkin (proper) and Cree. In addition an Iroquoian tribe lived along the banks of the St. Lawrence River in Jacques Cartier’s time, and today are represented in Quebec by Mohawks and Hurons.

The history of the various Indian tribes or nations in the Atlantic Provinces and Quebec, none of whom had a written language, is based on the observations of early white travellers, the people’s own oral tradition, and modern archaeology. Artifacts exhumed from ancient burial sites and camping grounds reveal much about their foods, implements and other cultural aspects of the people before recorded history. Often the approximate date of settlement and migration can be determined by relating the results of Carbon 14 tests to the modern calendar.

The Beothuks

The Beothuk Indians are now considered to have been a people distinct from the Algonkins. They lived in Newfoundland, but how numerous they once were may never be known. In the 332 years from 1497 when John and Sebastian Cabot first reported them in Newfoundland, to the year 1829, when the last survivor died in St. John’s, the tribe of Indians known to history as the Beothuks became extinct.

Sebastian Cabot reported that he met “people painted with red ochre.” From this characteristic of one people came the description “red Indian” and it was soon applied by early writers to all the inhabitants of North America.

One of the first published descriptions of the Beothuk was in 1633 when Joannes De Laet of Leyden, Holland published an account in his *‘L’histoire du Nouveau Monde ou Description des Indes Occidentales.’*

Comparing the people with the Europeans of his own time, he described them as being of medium height, “the hair black, the face broad, the nose flat and the eyes large; all the males are beardless, and both sexes tint not only their skin but also their garments with a kind of red colour. And they dwell in certain conical lodges and low huts of sticks set in a circle and joined together in the roof. Being nomadic, they frequently change their habitations. They had a kind of cake made of eggs and baked in the sun, and a sort of pudding, stuffed in gut, and composed of seals fat, livers, eggs and other ingredients.”

De Laet described their crescent-shaped birch bark canoes, which had sharp keels and required much ballast

to keep them from turning over. These craft were not more than twenty feet long and could carry up to five persons.

Another traveller who visited Newfoundland in 1622 described them as living in the north and west portions of the island, and that the hunting and war tools were bows and arrows, darts, clubs and slings. They hunted deer in common, and the remains of their deer fences, used to drive the deer to a killing ground, were still to be found in 1839 in the interior of the island. These fences or stockades made of trees sometimes stretched for thirty miles along a river.

Food was stored in pits and tree caches. There is no evidence that they had the use of pottery. They made use of the steam bath or sweat lodge, as did other tribes, and from the remains of camping sites it is estimated that up to twenty people shared one dwelling.

With the discovery of the great cod fishing grounds, ships of many western countries began to arrive to exploit them. The crews set up drying stations on the shores of Newfoundland. Almost immediately the apprehensive fishermen came into conflict with the Beothuks who came to see the strange white men.

In the early years of the 18th century the Micmac of Nova Scotia, aided by French interests, moved in considerable numbers to western Newfoundland. They lived in amity with the Beothuk, whom they called “macquaejeet,” meaning

“the red men.” The Micmac were both hunters and traders and acted as middle-men for the Europeans.

By 1670 quarrelling broke out between the two Indian groups and a destructive battle took place at the north end of Grand Pond. From then on the remnants of the Beothuk, who did not have guns, were hunted down without mercy. The French authorities posted a reward for each one dead, because they accused them of pilfering their fishing and trading stations.

When the island passed permanently to British control, the government became concerned for the protection of the Beothuk. In 1760 Captain Palliser issued a proclamation for the protection of the Beothuks. It set forth that His Majesty had been informed that his subjects in Newfoundland “do treat the savages with the greatest inhumanity, and frequently destroy them without the least provocation or remorse.” In order, therefore, to put a stop to such inhuman barbarity, and that the perpetrators of such atrocious crimes might be brought to due punishment, His Majesty enjoined and required all his subjects to live in amity and brotherly kindness with the native savages”. All persons guilty of murder were to be apprehended and sent to England for trial. But England was far away, and there were few magistrates in the colony.

An expedition sent through the interior of Newfoundland found only the remains of campsites and corpses in 1827. On 6 June 1829 a young woman, believed to be about twenty-three years of age, died

of consumption in the hospital at St. John’s. Her name was *Shanandithit*, and she was the last known member of her race. Her lively drawings and sketches were the only record left by any of them.

The Micmac

It is generally considered that the Micmac are the original native people of Nova Scotia, although today members of the tribe also live in New Brunswick and Quebec. The Indians of Prince Edward Island and the few in Newfoundland are also Micmac. The first notice that Europeans had of this important group was perhaps the unhappy venture of Gaspar Corte Real, a slave trader, who captured a number of them and took them to Europe in 1501.

In 1611 a Jesuit missionary, Father Pierre Biard, estimated that they numbered between 3,000 and 3,500 persons. They called the entire country that they occupied *Megumage*. It was divided into seven areas, each with a chief. The head chief lived in what is now Cape Breton. The other chiefs resided at Pictou, Memramcook, Restigouche, Eskegawaage, Shubenacadie, and the area around Annapolis where the great sagamore Membertou befriended the first French settlers.

Father Biard in his “*Relation*”^{*} described much of the habits and char-

acteristics of the people. “You could not,” he wrote, “distinguish the young men from the girls, except in the way of wearing their belts. For the women are girdled both above and below the stomach and are less nude than the men . . . Their clothes are trimmed with leather lace, which the women curry on the side that is not hairy. They often curry both sides of elk skin, like our buff skin, then variegate it very prettily with paint put on in a lace pattern, and make gowns of it; from the same leather they make their shoes and strings. The men do not wear trousers . . . they wear only a cloth to cover their nakedness.” Their dwellings were usually the conical bark wigwams, though sometimes, when on the move, they used skins or matting made from reeds or pounded roots.

The Micmac were excellent canoe men and much of their food came from the sea or the shore. They tapped the maples in the spring to make syrup, and used the berries of the woods and wild plants to supplement their diet, which was as varied and rich as that of the West Coast Indians.

They early became allies of the French and it was many years after the English possession of Acadia that relations be-

^{*} *Relation* in this history refers to the collected annual reports made by Jesuit Missionaries to their superiors in Europe. In these reports they related their experiences among the various Indian peoples. The edition used here is *The Jesuit Relations and Allied Documents, Travels and Explorations of the Jesuit Missionaries in New France, 1610 to 1791*. Edited by Reuben G. Thwaites and published by Burrows Brothers, Cleveland, 1901. 72 Volumes.

came amicable. Micmac warriors fought in the long border wars with the New Englanders, they being closely related to the native peoples of Maine and New Brunswick in language and culture.

The Micmac people had a heritage of folktales and mythology which was carefully collected by early travellers and written down by scholars before it disappeared. These gave a rich legacy of Algonkin beliefs to the world.

The Malecite

The Malecite belong to the Abenaki group of the Algonkin peoples. Their ancestral home was always in New Brunswick, especially along the St. John River, where many of them still live. In European accounts, the earliest recorded notice of them was made by Samuel de Champlain in 1604. He spoke of their general friendliness and of their hospitality to himself and his party. "When we were all seated, they began to smoke, as was their custom before making any discourse. They made us presents of game and venison. All that day and the night following they continued to sing and dance and feast until day reappeared. They were clothed in beaver skins."

When Fort La Tour was built on the St. John River, it became the trading centre for the Malecite. They greatly desired European goods, especially cooking pots and firearms. Their attachment to the French cause continued until 1763, by which time nearly all the Malecite had become Christian, and many had intermarried with French traders.

The Abenaki

Today the Abenaki group of the greater Algonkin family live chiefly in the province of Quebec, near Pierreville and Bécancour. Their earlier history placed them in the state of Maine. Some historians, especially in the United States, when speaking of the French and Indian wars, group the related tribes of Micmac, Malecite, Arosaguntacook, Sokoki, Penobscot and Norridgewock all under the name of Abenaki. The name in their language means the people of the dawn or the people of the east, from *wabun*, light or white, and *a'ki*, the earth.

They first were mentioned in European historical annals by the Florentine navigator Giovanni de Verrazzano, in his search for the mythical kingdom of Norumbega in 1524. In 1604 Champlain ascended the Penobscot River and came to a bark-covered village of Abenaki. In his account he speaks of their chief as the "lord" of Norumbega.

A description of their lives before the coming of Europeans is given by Father Sagard in his "*Relation*." They were more of an agricultural people than the other eastern tribes, growing maize in much the same manner as the Hurons. They knew about the use of fertilizer and gave longer life to their gardens by burying one or two fish in each hill.

Their houses were built of poles covered with large sheets of birch bark, or woven mats of willow or reeds. The settlements were more or less permanent and were often surrounded by a palisade. The largest house in a settlement was the council chamber. Men had a separate house for their activities.

Each band had two chiefs: one had a civil role and acted mainly as an advisor,

both in domestic matters and in hunting and fishing expeditions. The civil chief decided, through a council composed of two members of each family in a band, just punishment for crimes committed against band members. The other chief was a war leader, and his council was composed of all the adults, including the women.

The Abenaki were a religious people and believed in spirits of good and of evil.

Very early after their contact with the French they became firm allies. When the Treaty of Utrecht was signed in 1713, and Acadia became British, the Abenaki fought hard to retain their lands and had French backing in arms and men to do so. They suffered severe losses in the border wars that followed, and most of the survivors moved to present-day Quebec.

One of the outstanding heroes of the Abenaki was Assacumbuit, a war chief who rendered important aid to Iberville and Montigny in the reduction of an English post on the St. John River, in November 1696. He also assisted the French in their attempt to drive the English out of Newfoundland in 1704-05. He visited France, where he was knighted by Louis XIV and presented with an officer's sword, after stating that he had killed, with his own hand, 140 of the king's enemies. He died in 1727.

The Naskapi

The Naskapi, the most northern of the Algonkin people in Quebec, have moved to some extent in recent years from the hunting grounds they occupied when the white man first became acquainted with them. At that time they occupied only the central portion of Ungava, lying south of Hudson Strait. On the north and northwest their neighbours were the Montagnais, and to the southwest, the Cree.

The Naskapi are closely related to the Cree and Montagnais and their language is understood by both, although it is closer to the Montagnais dialect. The name Naskapi was applied to them by the Montagnais, but their own name for themselves is *Naynaynots* – the real Indians.

In what period of history the Naskapi arrived in the north is not known, but from their own legend it is likely that they were driven north by the Iroquois. For many years they fought with the Inuit (the Eskimo) in an ambush-type warfare, caused mainly by trespassing on each other's hunting grounds and in the search for wives.

This warfare ended with the coming of the traders in the second half of the 18th century. The goods of the trader were eagerly sought by the Naskapi, to replace his implements of bone and wood. In many instances the Eskimo people were the buffer or middlemen, because the traders at first visited only the coastal areas. On the other hand, the Naskapi had to pass through Eskimo territory to trade his goods, particularly at

Fort Chimo, which was first established in 1828, and Fort George, established in 1884.

The total population of the Naskapi was never large and the number of children born to a woman rarely exceeded four. They were estimated at 2,500 souls in 1858, living in independent migratory groups of several related families.

The principal food of the Naskapi was the caribou. Fish, ptarmigan, ducks and birds' eggs of all types were used, and in time of famine they ate anything but the fox. The caribou provided most of their necessities, including clothing, covering for shelters and bone for implements.

Before the Naskapi had guns, caribou were hunted with snares or nooses suspended along defiles, both artificial and natural, through which the animals had to pass. When their horns or antlers became entangled they were easily killed by spears and arrows. They were also speared in streams and lakes from birch bark canoes. In winter the animals were panicked into snow drifts, where the hunters, running on rounded snowshoes, slaughtered them.

The caribou were skinned by the women, and the fresh hides placed in piles to partially decompose. This made the removal of hair easier for the manufacture of fine leather for shirts and leggings. The meat was cut into thin strips, dried, pounded into powder, and stored in bags. When it was served it was

mixed with hot fat or marrow. Fat or marrow was a delicacy and all bones were cracked and boiled to extract it.

An early description of a typical Naskapi dwelling, before the advent of European tools, indicated that the more inferior skins of the caribou were used in its construction. The dwelling size depended on the number of people sharing it, but usually it was ten to fifteen feet in diameter, and ten to twelve feet high at the apex. The floor was covered with fresh spruce boughs, to form a soft, clean carpet.

In the centre an open space was left for the family fire and the occupants sat or slept with their feet towards it.

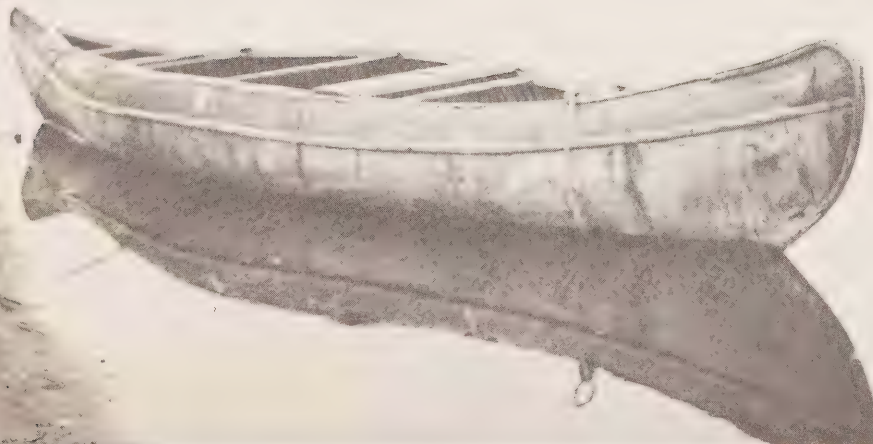
The place of honour was opposite the door flap and was reserved for the family head or an important visitor. All household articles were suspended from the tent poles, as were food bags, and fresh meat that was immediately needed. Other items, such as clothing, were wrapped in skins and used for pillows or seats. If the camp was fairly permanent, drying and storage racks were added. Sweat lodges were in general use.

Though a man normally had only one wife, a good hunter could have as many as he could support. If he had more than one, the women were usually related, such as two sisters or a mother and her daughter. Children were carefully looked after and none were ever homeless. Physical punishment was unknown but children were carefully taught to obey and respect the wisdom of their elders. Old people were never abandoned, even when food was scarce. Burial in the earth was the practice; in winter when the ground was frozen, a huge fire would be built and, as the ground thawed, an

excavation was made. Property left by the deceased person usually went to a close relative, but could also be divided among all the members of the hunting band.

The Naskapi did not have a system of chiefs. Leadership in hunting always went, by common consent, to the best hunter. They did not use herbs or medicines to any extent, but put their faith in the shaman (medicine man) for the curing of illnesses and the return of good fortune in hard times. The shaman often had the power of a leader because it was believed that he alone could drive away evil spirits or commune with good spirits that had been offended by the breaking of one of numerous taboos.

All living things, and even inanimate rocks, were believed by the early Naskapi to have spirits. The wolverine and the hare play an important part in their traditional stories, as does the jay, the owl and other birds. The owl, it was believed, had the soul of a human being. If one remained around a camp, it was considered to be a sign that one of the members would soon die. To prevent this, a newly made garment, not previously worn, would be hung out on a line to show the grim visitor that the community could still care for its members. Story telling passed the evening, when the rules and unwritten history of the families and the tribe also were passed on.

The Montagnais

The Montagnais, who occupy a large hunting area of Quebec, extend from the St. Maurice River almost to the Atlantic, and from the St. Lawrence to the watershed of Hudson Bay. They are a nomadic people, even today, though many attempts have been made since 1615 to have them come into permanent settlements.

Champlain met them at the mouth of the Saguenay River in 1603, and they were the principal traders at Tadoussac. Montagnais hunters accompanied Champlain and a group of Hurons in an expedition against the Iroquois, their ancient enemies. They occasionally fought the Eskimo to the north of them, and sometimes the Micmac. However, it was the Iroquois who, for a time, drove them completely away from the banks of the St. Lawrence and from the upper Saguenay.

At the time of Confederation, when their ranks were greatly thinned by starvation and disease, their number was estimated at 1,000. Their way of life resembled very much the life of their neighbours, the Naskapi, and many early writers did not distinguish between them. The name Montagnais was given to them by the first explorers because their hunting grounds were in mountainous country.

Both the Montagnais and the Naskapi, being migratory hunters, used the same type of dwelling. Their clothing also was similar in design. They grouped themselves in small bands composed of relatives, and the role of their leaders was restricted to making decisions concerning hunting and the maintenance of order in their camps.

The Algonkin Proper

All of the Indian people inhabiting Quebec and the Atlantic Provinces, with the exception of the Huron and Mohawk, belong to the Algonic or Algonkin family. There is no evidence in their known history that the Algonkin ever had a political union, or that, until they became involved in European wars, they ever fought together against a common enemy.

One small group of the larger family is known to history simply as the Algonkin, and for identity, historians often call them the Algonkin Proper. They live today on seven reserves in western Quebec, with one reserve in Renfrew County, Ontario. The largest reserve is at Maniwaki, at the confluence of the Deser and Gatineau rivers. It is home to nearly 1,000 people.

The Crees

The Cree Indians of Quebec represent the easternmost expansion of the largest branch of Algonkins in Canada. They range from British Columbia eastward to the northern regions of Quebec, and also are found on the plains in Manitoba and Saskatchewan. Many bands of the Cree nation were nomadic, and because they were not in touch with each other, variations in dialect developed.

The Cree people have been friendly to both the English and French since the time of their first contact with them, which probably occurred in 1640 in the James Bay region. The Crees who inhabit Quebec live very much like the Naskapi and Montagnais, the environment being the same for all. Their home is separated from the Arctic by a wide timber line. It

is poor in material resources and has barren grounds here and there. Birch and spruce abound, and in former times provided bark for homes, canoes and utensils, and roots for sewing and binding. Caribou, bear, red fox, wolf, rabbit and other small animals provided food and clothing. Migrating water birds and fish gave seasonal variations to the Cree diet.

The Cree social unit was a band composed of a few related families. When a young man had proved his ability as a hunter he could marry, but spent the first year of marriage with the bride's family as a provider.

The arms and utensils used before trade articles were imported were made of stone and bone. The early Cree were excellent carvers and made pots of soapstone. Arrows, spear heads, hatchets and scrapers were made of flint. Bones of sturgeon were fashioned into fishhooks. Moose horns became spoons and serving trays.

The skin tepee of the Cree was built in the same fashion as other northern peoples, but generally was larger, because family units tended to contain more people. Council tepees could seat up to forty grown men.

The social unit of the Cree Indians of Quebec, and their environment, have enabled them to keep their cultural life intact.

They were drawn early into a trapping economy by the lure of western manufactured goods. Although the fur trader was followed by the missionary, the

pattern of life changed little, until education of the young demanded the learning of new language skills and long periods away from the family.

The seasonal pursuit of fur, fish and game still much determines their lives. Each fall, small groups of men, women and children travel by canoe to their hunting grounds, and return to more permanent settlements in the spring. Winter is a time of hard work, and summer a time for dancing, marriage feasts, trading or gathering at fish camps. Bush work and commercial fishing, with casual employment by mining companies, employ some of the population. In a wage economy they still prefer to work together, in groups of their own people.

The Iroquois (The Mohawk)

While today nearly all the Iroquoian people live in Ontario or the United States, there are two major settlements of Mohawks in Quebec, and one of Hurons.

In 1535 the explorer Jacques Cartier identified the agricultural people inhabiting both shores of the St. Lawrence, from Gaspé to present-day Montreal, as Iroquois. In 1603 Champlain found the whole region populated by Algonkins.

The Caughnawaga reserve, consisting of 12,478 acres in Laprairie County near Montreal, is inhabited by Mohawks, descendants of the Christian Indians who came in 1668 from what is now Ontario and New York state.

When the hostility of the pagan Iroquois frustrated the attempts of the French Government to extend its trading territory, or to defend its Huron allies, the Jesuit missionaries persuaded their con-

verts to settle in a mission village nearer their growing white colonies. Accordingly, they moved in 1668. The village was moved several times in the next few years, but the present site has been occupied continuously since 1680. Title to the reserve was transferred from the Jesuits to the Indians through a judgment of the Military Council in Montreal on 15 April 1762, in the first civil case heard in Lower Canada under the British regime.

The majority of the immigrants came from the Oneida and Mohawk tribes; and Mohawk, somewhat modified, became the language of the whole village. Their allegiance to the French was very strong, and they were an important ally in their wars with the English and the other Iroquois. After the Peace of Paris in 1763, several families left the settlement and moved to the Ohio valley.

About 1755, during the French and Indian Wars, a group of Mohawks from Caughnawaga moved to Akwesasne ("where the partridge drums") further up the St. Lawrence. The village, named St. Regis, rapidly expanded, and by 1806 included many refugee Indians from the United States. Their reserve was divided when the boundary between Canada and the United States was surveyed, and today it is partly in New York state, Ontario and Quebec. The size of the reserve in Canada was increased in 1908 and 1913 and again in 1921.

Another group of Indians was granted 18,500 acres of land at Oka, Quebec, in

1851, near the site of a small Christian Mohawk settlement established there in 1720. The original Mohawk settlement was augmented by Nipissing and Algonquin, and today most have intermarried.

As the fur traders pushed their way westward from Montreal, Iroquois hunters and boatmen from Caughnawaga and St. Regis accompanied them. As early as 1820 a considerable number became incorporated with the Salish on the west coast, and descendants of early Mohawk travellers still live near Edmonton. Boatmen from Quebec travelled up the Nile to the relief of General Gordon in the Sudan. They also assisted Wolsely in putting down the Red River rebellion.

The Iroquois (The Hurons)

The Hurons are of Iroquoian stock and were first recorded in modern history by Jacques Cartier in the accounts of his exploration between 1534 and 1543, at the present sites of Montreal and Quebec City (Hochelaga and Stadacona). From samples of words collected by Cartier, modern language experts conclude that they were Huron.

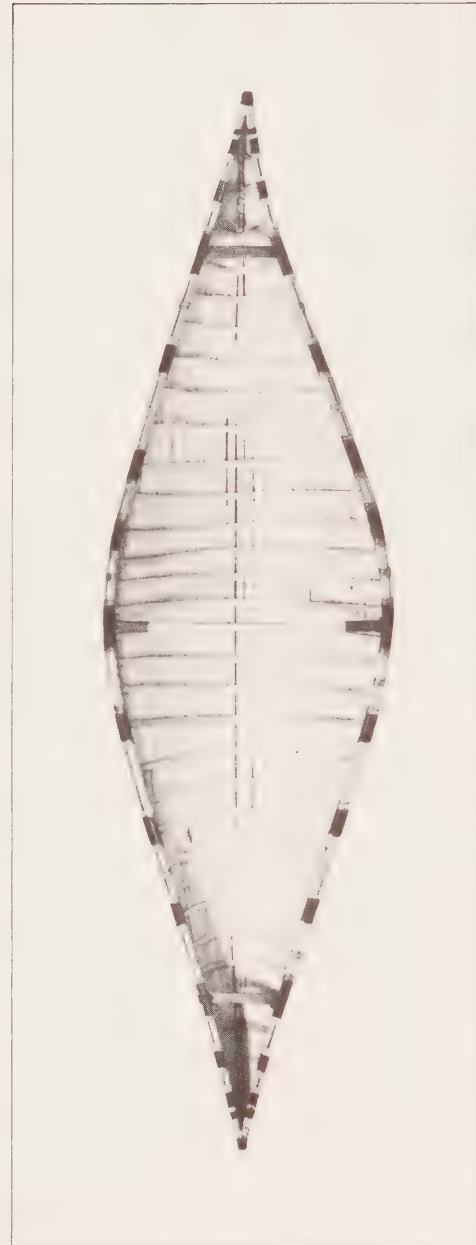
The people were locked in a relentless warfare with tribes living to the south of them. In 1603 Champlain found all their former dwelling places deserted. The Hurons, then a confederation of four tribes, occupied a limited territory, sometimes identified as Huronia, around Lake Simcoe and south and east of Georgian Bay, in present-day Ontario. The bitter struggle of the Hurons with the rest of the Iroquoian Confederacy continued until the total destruction by death or

captivity of the former, culminating in the years 1649-50.

The trading of firearms by the Dutch at New Amsterdam was an important factor. A group of Hurons who wintered at Quebec in 1649, on learning of the defeat of their countrymen, did not return to Huronia, but took shelter at Beauport. They were joined by remnants of the western tribe, and in May 1651 settled on the island of Orléans on lands offered them by Mademoiselle de Grandmaison.

They built a bark-lodge village with a mission within a stockade. By 1645 they numbered between 500 and 600 persons. Again their old enemies sought them out, and seventy-one Hurons were killed on the island of Orléans in 1656, including their priest, Father Garreau.

For greater safety they moved nearer to Quebec City, and remained there until peace was arranged between the French and the Iroquois in 1666. In 1693, needing a richer land for their crops, and due to the lack of wood for fuel, the Hurons moved some ten miles from Quebec City and set up a village. Father Chaumonot built a chapel in the centre of the square of lodges, patterned after the Casa Sancta of Lorette. The village site today is twenty-six acres. Forty acres, about three miles from Lorette, were sold in 1904, and lands in Portneuf County, amounting to 9,600 acres, were sold in 1903.

The Coming of the Explorers

Traditional style coat, Naskapi; National Museums of Canada

The first recorded European voyage of discovery to present-day geographical Canada was made by John and Sebastian Cabot in 1497. Genoese seamen, they sailed under commission of Henry VII of England. The Cabots reached the coast of Newfoundland and then sailed south and landed on Cape Breton Island. On their return to England they described the Grand Banks as "covered with fishes which are caught not only with a net but with buckets." They had opened the route to the greatest fishing ground in the world.

The English, the Basques, Bretons and Portuguese came in increasing numbers to fish, but they also traded metal goods, cloth and beads with the Indians who came out in their canoes to meet them. Fishing stations were established to dry and salt the cod. From the fishermen, marvelous stories reached the merchants of Europe. As a result, it was thought that the great river that flowed into the Atlantic might be the route to the Orient.

The next explorer to come was Gaspar Corte-Real, a Portuguese slave trader. He made two voyages to Greenland and Labrador in 1500 and 1501, seizing many coastal Indians as slaves on his first voyage, and losing his own life on the second. Spain and Portugal controlled the vast new landmass from Florida southward. France, England and Holland were also interested in finding a passage across the continent, but had to be content with seeking a northern one.

In 1524 the King of France employed Giovanni Verrazzano, an Italian navigator,

to make a search and map the coast. His journey took him as far south as Carolina, and north to the coast of Nova Scotia.

Ten years after Verrazzano's journey, Francois 1, King of France, commissioned Jacques Cartier to make a journey of exploration to the New World. With a crew made up of fishermen, many of whom had sailed with the cod fleet, he passed along the Atlantic coast and into Chaleur Bay, trading with the Indians he met. When he reached Gaspé he met the Iroquois who had come to catch mackerel. It was their first contact with white men.

Trading began and Cartier soon had a supply of fine beaver pelts, especially those for garments, with the soft guard hair exposed. Cartier and his crew visited the Iroquois encampment and distributed gifts. When they set sail for France, two Indians, Taignoagny and Domagaya, both sons of a prominent chief, were on board the *Grande Hermine*.

In May 1535 Jacques Cartier again sailed for the New World. This time he had three ships and a large company of men, including the two Indians to act as guides and interpreters. They sailed up the St. Lawrence to the settlement of Iroquois ruled by Chief Donnacona. They were met with rejoicing and the two Indians told of their excellent treatment in France and the wonders of Europe. Later they ascended the river to Hoche-

laga, the site of present-day Montreal, before returning to winter at Donnacona. It was a difficult winter, plagued with illness and death. When the ice went out, they sailed for France. Taignoagny and Domagaya returned with them, as did Donnacona himself, and seven other chiefs. All were to die of European diseases before Cartier's third voyage.

Cartier's third and final voyage was in 1541. The expedition was under the command of Sieur de Roberval, a nobleman who was commissioned to found a permanent colony in North America. Cartier left St. Malo on 23 May 1541, leaving Roberval to follow. The Atlantic journey took three months, and when he anchored at Stadacona without his Indian passengers, the people became hostile.

For his second winter in Canada, Cartier decided to build a fort about nine miles from Donnacona and named the place Cap Rouge. He planted a crop and laid in supplies of meat and, though surrounded by unfriendly people, spent a pleasant winter. On his return to France in the spring, he met Sieur de Roberval's party in Newfoundland. They were discouraged after a terrible winter and decided to return to France. Official interest in establishing a permanent colony waned, and it was to be more than sixty years before another attempt was made by France. The countries of northern Europe

continued to send men and ships for fish and to exploit the fur trade.

In 1609 Henry Hudson, an Englishman sailing for a Dutch company, brought his ship, the Half Moon, up the river that bears his name in present-day New York state. He, too, was seeking a passage to India. He was disappointed to find the river grow narrow at the point where Albany now stands, but he did return to Holland with valuable furs. This excited the Dutch merchants, and trading ships arrived to set up New Amsterdam and compete for the fortune of a continent.

Colonization of Acadia (1604-1763)

A monopoly of ten years on the fur trade in Canada, granted by Henri IV of France, was given to Pierre du Gast de Monts in return for effecting permanent settlements of colonists, exploration and searching for minerals. By selling shares in his trading company to rich merchants, including Jean de Biencourt, Sieur de Poutrincourt, de Monts, raised 90,000 livres to equip two vessels. The first vessel left France in the spring of 1604 and arrived on the shores of *L'Acadie*, as present-day Nova Scotia was called, in May. With the expedition was Samuel de Champlain as navigator, geographer and draughtsman. The captain of the second vessel, François Grave du Pont, was a partner in the enterprise.

After some exploration of the coasts of Nova Scotia and New Brunswick they decided to set up quarters on Île-Ste-Croix, (now Dochet Island) in the mouth of a river of the same name. Grave du Pont left his passengers and sailed up the St. Lawrence to trade for furs before returning to France for fresh supplies. Île-Ste-Croix at first seemed a good place to settle. It was at the mouth of a river down which the Indians could come to trade and, being an island, easy to defend. It was already July when they began building houses and fortifications. When winter came they found themselves short of fuel, because most of the wood on the island was used for building, and there was a scarcity of fresh water. Scurvy broke out during the winter.

Thirty-six men died and the rest were greatly weakened by the sickness.

On 15 June 1605 du Pont returned from France with more colonists. They decided to move the settlement across the French Bay (Bay of Fundy) where a fortified habitation was erected, using much of the material and timber from their winter quarters. Port Royal grew rapidly from the plans drawn by Samuel de Champlain, and soon became the centre of trade with the "Souriquois," as the French called the Micmac Indians. In the autumn of 1605 de Monts returned to France, taking with him all but three of the survivors of the first winter and leaving du Pont with the forty-five colonists.

Farming was started on a small scale and farm animals were kept at the habitation; the first ever seen by the Indians. Morale was high, but the amount of furs expected was not realized. Although de Monts had a monopoly on the fur trade, he was unable to enforce it, and ships of other countries, including French free-traders, were able to go up the St. Lawrence and trade without hindrance. Instead of a shipment of supplies, the vessel that came from France in the spring of 1607 brought news that the monopoly granted to de Monts was cancelled on orders of the King. The habitation was abandoned to the care of the Micmacs and all the colonists returned home.

For three years the colony was unoccupied. But in 1610 the new King, Louis XIII, granted the seignory of Port Royal to Sieur de Poutrincourt and his son, Charles de Biencourt, without a monopoly. In the meantime, an English plantation had been started at Jamestown, Virginia. In November 1613 on order of

the governor of Virginia, two ships and a longboat, under Captain Samuel Argall, sailed into Port Royal and destroyed it. It was undefended, and many of the colonists were away hunting when it was looted and burned. Poutrincourt returned to France, but several colonists, including his son, Biencourt, remained with the Indians as hunters and traders. They partially rebuilt the habitation, and when Biencourt died La Tour was left in charge of it.

In the next one hundred and fifty years *L'Acadie*, or Acadia, moved back and forth between French and English control as the struggle between the two powers in Europe was extended to the New World. In 1636 Nicolas Denys became French governor of the eastern coast. He built forts at Chedabucto (now Halifax) and on Cape Breton Island. He gained the firm allegiance of the Micmac and Malecite population. Trading posts and mission stations were erected on the Miramichi, the St. John and Richibucto rivers in New Brunswick. The first English trading post was established in that province by Sir Thomas Temple at the mouth of the Jemseg in 1659.

From the beginning of the French presence in the Atlantic Provinces and Quebec, they had a trading alliance with the Algonkin tribes of the east and with the Hurons in the west. Both groups were traditional foes of the Five Nation alliance of the Iroquois, composed of Mohawks, Senecas, Cayugas, Oneidas

and Onondagas. (The Tuscaroras joined in 1713 and it has since been known as the Six Nations.) The Five Nations early became enemies of the French and at first traded with the Dutch in New York and then with the English. They held the balance of power in 1689 when France and England again went to war in Europe. When the interests of the New England colonists and traders clashed with those of their French counterparts, the Indian allies on both sides were drawn into the struggle.

In 1687 Count Frontenac returned to New France as governor for the second time. Although he was now seventy years old, he was still a man of action, and determined to attack both the Iroquois and the New England colonists to secure the relief of Montreal, Quebec and Acadia. Frontenac's strategy was a three-pronged attack by raiding parties of *coureurs de bois* and Indians. From Montreal they struck at New York, and from Quebec at the New England settlements. From Port Royal cruisers attacked the ships of the English colonies.

Massachusetts was first to launch a successful counterattack. An expedition was prepared at Boston under the command of Sir William Phips to capture Port Royal. With a fleet of seven ships and five hundred militiamen he sailed into Port Royal harbour in May 1690. The Governor, Sieur de Meneval, and his garrison of only seventy men, had no choice but to surrender. Phips sent out

patrols to reduce the remaining French stations in Acadia before returning to Boston with no casualties and much booty. Acadia became a no-man's-land between New England and New France.

Whichever power held Acadia needed the support of its inhabitants, the Micmac, Malecite and Abenaki. Their allegiance had been to France, and Count Frontenac was determined that it should remain so. In 1691 he appointed Robineau de Villebon as Governor of Acadia and instructed him to continue raids against New England. Governor de Villebon made his headquarters at Nashwaak, N.B.

Great war parties were gathered together and, after feasting and gifts, were supplied with ammunition to harass the English. The treaty of Ryswick, signed in Holland in 1697, only temporarily ended the war in Europe, and had less effect in Canada. Acadia was ceded to France and Newfoundland to England.

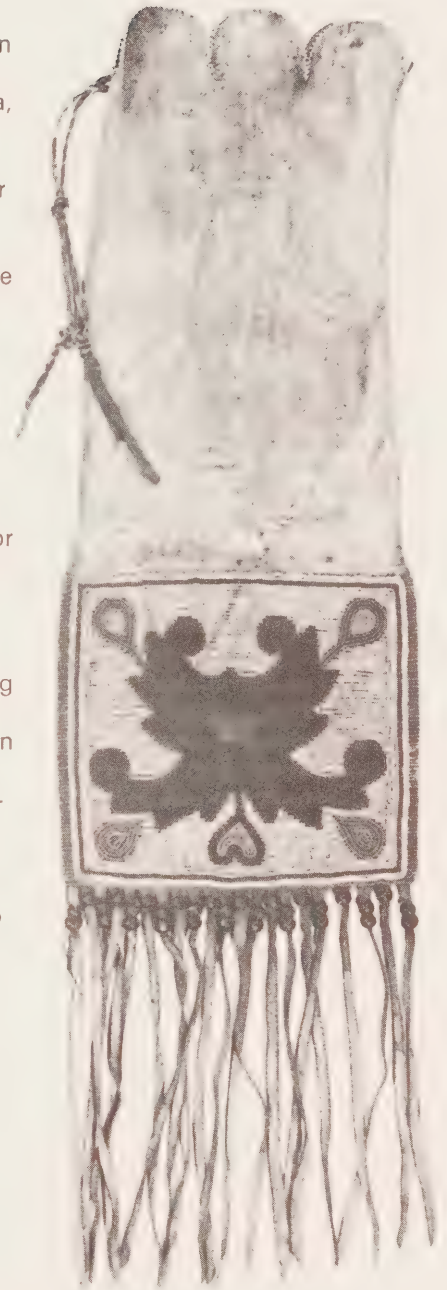
In 1701 a new crisis arose in Europe and war was resumed. With it the border raids became more frequent and cruel in the New World. One expedition by two hundred Abenaki and Caughnawaga Indians, with fifty French soldiers under Hertel de Rouville, destroyed the settlement of Deerfield on the Connecticut River. Fifty-three settlers were killed in the attack and one hundred and eleven were marched to Canada as prisoners. The colonists retaliated and a force of four hundred militiamen was raised in Boston under Major Benjamin Church. Their plan for capturing all Acadia failed at Port Royal in 1704. After burning some settlements, including the Indian village of Chignecto, they withdrew. Another attack on Port Royal by New

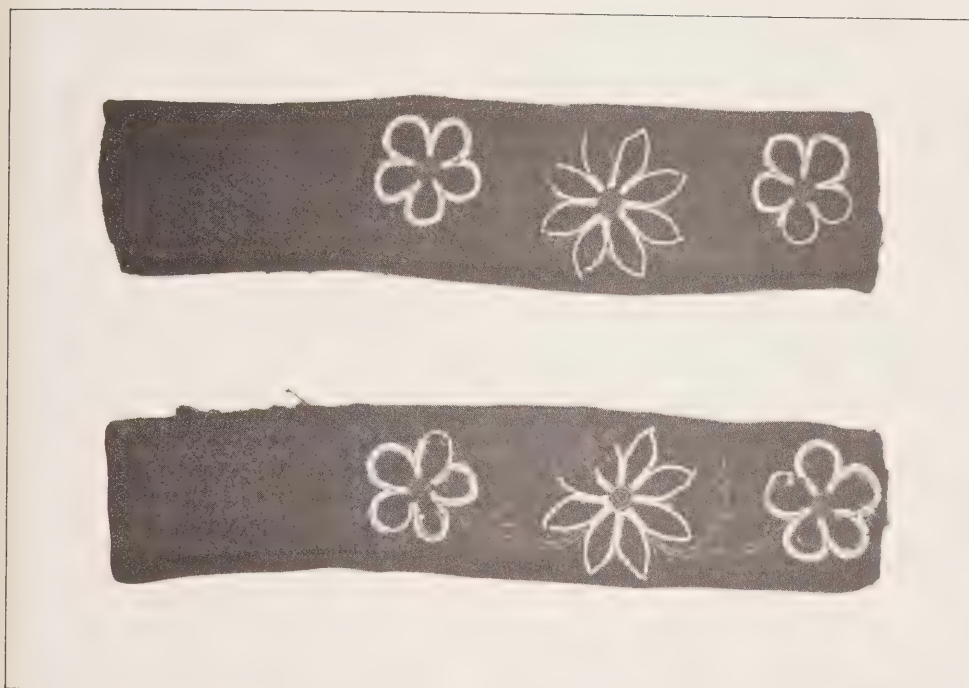
Englanders under Colonel John March in 1707 also failed.

Port Royal remained the key to Acadia, and as long as it stood there would be no peace on the ill-defined borders between Acadia and New England. Peter Schuyler, the mayor of Albany, led a delegation, including four Mohawk chiefs, to London to petition Queen Anne for assistance. The Queen promised aid, and in July 1710 five small ships with four hundred marines joined 1,500 New England militia in Boston. In late September they appeared in the harbour of Port Royal. Under command of Francis Nicholson, a veteran New England soldier and sometime governor, a siege began. The French commander, Governor Subercase, arranged a truce and agreed to surrender the post, which he was allowed to do with full military honours.

It was renamed Annapolis Royal in honour of Queen Anne. Sporadic fighting continued until the Treaty of Utrecht brought peace in 1713. The paragraphs in the treaty that concerned Canada, gave the Hudson Bay, Acadia and Newfoundland to England and recognized the Iroquois as subjects of the Crown. Île St. Jean (Prince Edward Island) and Île Royale (Cape Breton Island) were left to France: neither was populated by Europeans at that time.

Those Acadians who did not wish to live under English rule moved to the islands. French fishermen from Newfoundland continued their operations from Île Royale. The island,

situated at the Gulf of St. Lawrence, soon became the gateway to New France. In 1721 the French government began building a fortress on it, named Louisbourg, in honour of King Louis XIV. Construction continued for twenty five years and nearly the whole Acadian population of the island was engaged, either in its construction or in supplying its needs. New Englanders began to move into Acadia, now renamed Nova Scotia. The first French settlements on the St. Jean met with disaster, but from 1728 until the relinquishing of French

title in 1763, settlement was regular and successful. The few Micmac families who inhabited the island were peaceful and were not involved in the wars.

The Treaty of Utrecht gave no special consideration to the rights of the Indian population of the Atlantic Provinces, or in that region of Acadia that is now the state of Maine, inhabited by Abenaki and Passamaquoddy bands. When New Englanders began to move into the region around the Kennebec River, the Indians objected, and skirmishing lasted for three years. The Passamaquoddy were aided by the Abenaki, and French agents continued to encourage the Micmac and Malecite to resist. The Indian war ended in 1725 when "Articles of Submission Agreement" were signed in Boston by

four leading chiefs representing New England and Nova Scotia. Three years later Indians from the St. John River met at Annapolis Royal and signed the same agreement on behalf of the Malecite.

In the spring of 1744 France and England were again at war, this time the War of the Austrian Succession. The news reached the French garrison at Louisbourg several days before it reached Boston. Governor Duquesnel of Louisbourg acted quickly and attacked the English fishing village of Canseau, taking eighty prisoners. With the aid of Micmac allies he attempted to capture Annapolis Royal, but its garrison of one hundred men fought so tenaciously that the siege was lifted in three weeks. In the meantime Governor William Shirley of Massachusetts raised a militia army of 3,300 men and, with volunteers from three other colonies, resolved to take Louisbourg. They were joined by a Royal Navy squadron from the West Indies. The commander of the mighty fortress had word of the plans.

The stone walls were ten feet thick and thirty feet high, with embrasures for 148 cannon. It was ringed with a moat eighty feet wide and the entrance to the harbour had a secondary battery of heavy cannon and mortars. In spite of the formidable defences, the colonial troops under Sir William Pepperrell captured the outer battery and used the French guns to drop 9,000 rounds into the fortress itself. The lucky capture of a French supply ship so disheartened the new

governor, Chevalier Duchambon, that he surrendered the fortress on 15 June 1745, marching out with full military honours. The New Englanders, who lost one quarter of their forces in the attack and through sickness, were bitterly disappointed when Louisbourg was handed back to the French government in exchange for Madras in India. This came about when peace was restored at the Treaty of Aix-la-Chapelle in 1748.

The Indians of Nova Scotia, who had aided the French in the struggle, renewed the Agreement of 1725 at Halifax in August 1749, and the Indian leaders on the St. John River signed it again the following month. In 1752 further negotiations were carried on between representatives of the British Crown and a number of Micmac Indians under the leadership of Jean-Baptiste Cope. The negotiations led to the signing of a treaty at Halifax, confirming the previous articles and adding further terms. The fishing and hunting rights they had always enjoyed were confirmed. A trading establishment was to be built on the Shubenacadie River where they could sell their goods. Arrangements were made for a semi-annual free distribution of bread, flour and provisions, and an annual renewal of friendship accompanied by the distribution of blankets, tobacco and ammunition.

In return the Indians would surrender such lands as were needed for settlement and cease their attacks on the colonists who were being established at Lunenburg, Dartmouth and on the St. John River.

In 1753 the French government sent out a force of 2,300 men to build a chain of forts in the Ohio Valley from Canada to Louisiana, and a wilderness war began. Fearing that the French might retake Nova Scotia from their fortress at Louisbourg, the Massachusetts governor, William Shirley, ordered John Winslow with a force of 2,000 volunteers to Acadia. The country was still inhabited by about 6,000 Acadian farmers who had lived under English rule, completely undisturbed for forty years. Now, as French power was reasserted, they were looked upon as a danger. All were arrested and deported, and scattered throughout the colonies from Massachusetts to Georgia. The largest group finally reached Louisiana. Their houses and barns in Acadia were destroyed and the country left empty.

William Pitt became England's prime minister in June 1757. His first move was to end the war in America with a massive attack by land and sea. His goals were the three bastions dominating access to Canada: Fort Ticonderoga guarding the land route to Quebec City; Fort Duquesne, the key to the Ohio country; and, most strategic of all, Louisbourg, blocking the St. Lawrence River, the supply line for all New France.

Louisbourg had been greatly strengthened under the command of Chevalier de Drucour and was garrisoned by 4,000 soldiers and 2,600 seamen. The English force, under the command of Brigadier-General Jeffrey Amherst, gathered at

Halifax and arrived off the Louisbourg coast on 2 June 1758. Held up by a storm, they waited six days before attempting the assault. Brigadier-General James Wolfe led the first body of troops ashore and was met by withering fire, losing many of his men before a beach-head was established. The siege lasted until 26 July, when the fortress surrendered, ending forever French military power in the Atlantic Provinces.

Later in the year an expedition was sent out from Louisbourg to destroy any hostile Indian bands that had taken the French side in the recent conflict. They demolished only a single village and burned the Micmac church at Eskinwobudick, on Miramichi Bay, known today as Burnt Church. Submission of all the Indians was again obtained. On 9 January 1760 Roger Morris and four other Indian leaders appeared before the legislative council to make peace on behalf of a large number of Micmacs. One band after another came to renew the agreements of 1725, culminating in a grand pow-wow in the governor's garden in 1761. In the presence of assembled dignitaries they buried the hatchet and solemnly washed the symbolic warpaint from their bodies in token of a "peace that never should be broken." It never has been.

The Colonization of Quebec (1608-1763)

Toboggan, Malecite; National Museums of Canada

In 1603 Samuel de Champlain made a voyage up the St. Lawrence River in search of a waterway to the Orient. He met with Algonkin, Montagnais and Malecite Indians, all of whom welcomed him and were eager to trade. The next year Champlain was persuaded by Sieur de Monts to assist in the establishment of Port-Royal in Acadia. However, the settlement of Port-Royal did not bring in the quantity of furs they expected and the ten-year trading monopoly, granted by the French king, was suspended in 1607.

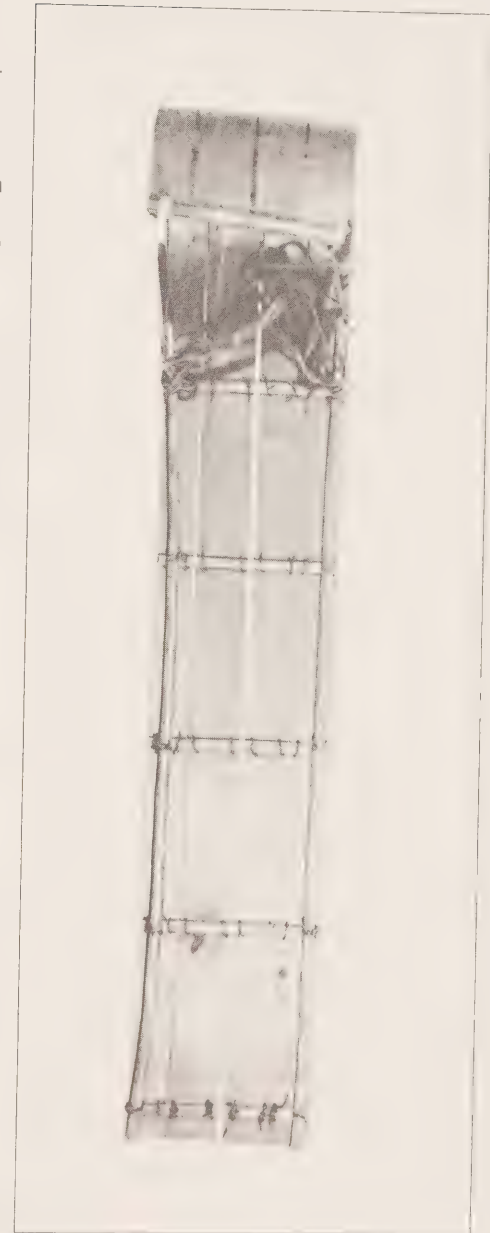
Champlain decided that the St. Lawrence was the key to the fur country. Having reached the mouth of the Saguenay at Tadoussac he left a partner there to trade. He himself went on to the old site of Stadacona (where Cartier had wintered in 1535-36) to erect a habitation. The site was called Kebec by the Indians, meaning the place "where the river narrows." He began construction on 3 July 1608.

The desire for wealth was the most important reason for French settlement of Canada, and the source of that wealth was the fur trade. Missionary work among the Indians was the second reason, and the third was to be self-sufficient in food and defence. Competition for the furs was intense, and Champlain made endless journeys up the Ottawa and Mattawa, down the French River, and into Lake Huron and Georgian Bay, to ensure that a constant supply would reach Quebec each year. Keen rivalry arose between the Iroquois and the Huron for control of the trade. The Hurons wanted the sole right to bring the furs of the interior to the French. The Iroquois, on the other hand, wished to

take the furs to the English and Dutch on the Atlantic coast. Unwittingly, Champlain was drawn into a long-standing feud between the Iroquois and the Huron when he allied himself with the Huron and Algonkin people. In a raid on a Mohawk settlement on Lake Champlain in the spring of 1609, European firearms were used and the Mohawk, thrown into confusion, fled. They never forgave the French for this, and eagerly sought the guns the Dutch had to offer at Albany, to take revenge.

A second monopoly on the Canadian fur trade was granted by the French government in 1627. Known as the Company of New France, or The Company of One Hundred Associates, they were nearly bankrupted by the English seizure of Quebec in 1629. When the colony was restored to France four years later, Champlain was made governor. From then, until his death in 1635, he tried to interest the home authorities in building a permanent settlement in the New World. The French territory covered a large area, but there were very few settlers. Quebec with a population of two hundred was the only important town.

By 1661 France had a new king, Louis XIV. One of his first actions was to withdraw the trading monopoly of the Company of One Hundred Associates in 1663. New France became a Crown Colony. By now it had a population of 2,500; but the English settlements on the Atlantic seaboard had grown to 80,000 in the same period of time, and posed a

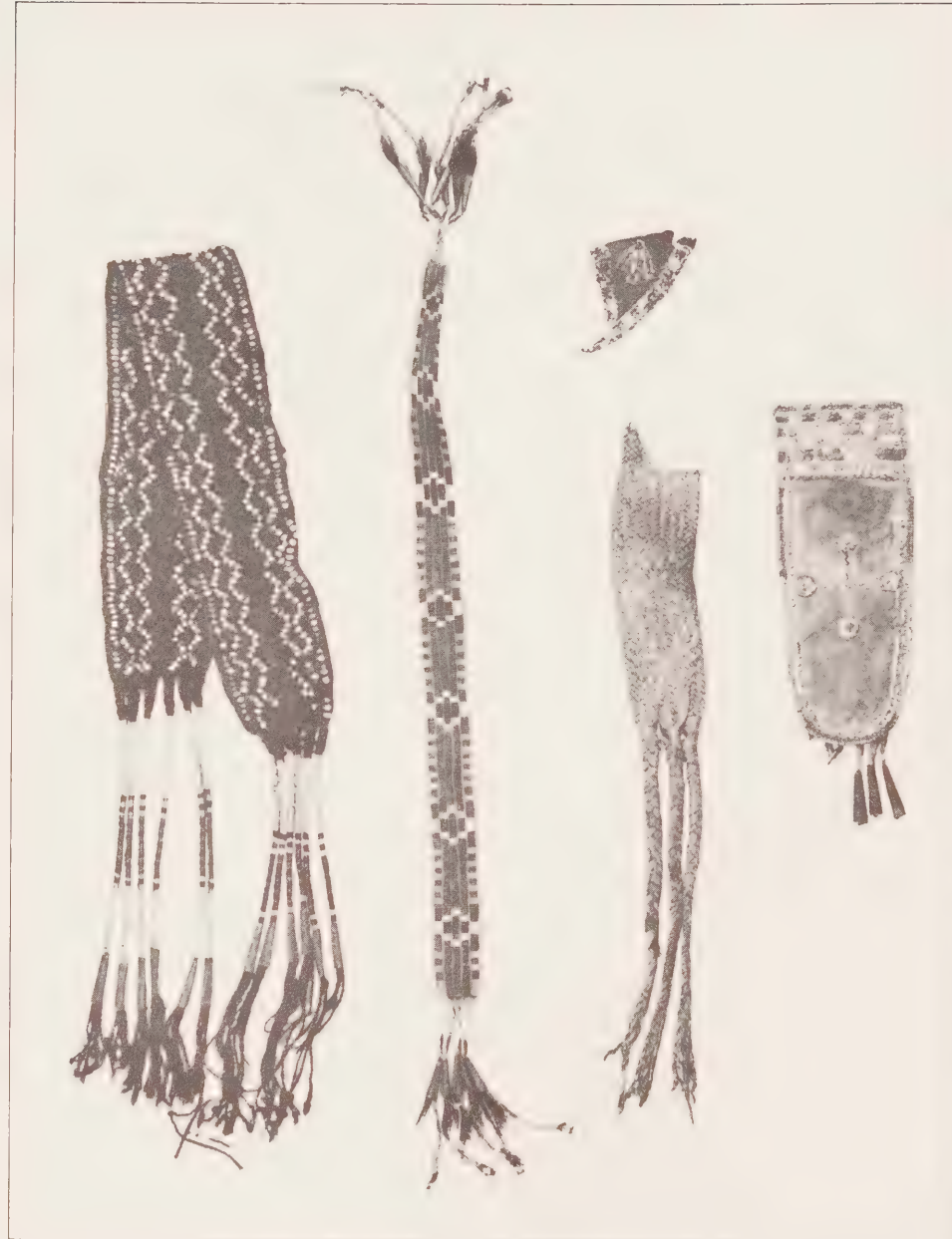

serious threat to French interests. Louis established the Sovereign Council of New France, consisting of five persons, to assist the governor, the intendant and a promised bishop in governing. Six hundred troops under the Marquis de Tracy were sent to crush the Iroquois. Colonists were recruited and supplied from the mother country until they became established. The fur trade was controlled, although the freetraders and coureurs de bois continued to operate in secret.

To increase the population young women were sent out from France to marry, grants of money were made for large families, and dowries were provided for those who could not afford them. The population more than doubled by 1666. The seigneurial system of land division was introduced and the land was cleared and settled on both sides of the St. Lawrence, from below Quebec up as far as Montreal.

Under the careful guidance of Jean Talon, the first intendant, shipbuilding began and trade was started with the West Indies. The colony was on its way to self-sufficiency when the war between France and Holland began in 1672 and financial support was cut off. A new colonial philosophy was adopted. Colonies now were to be the suppliers of raw materials only, and their industries were not to compete with those of the mother country.

The westward expansion of the French empire in North America, begun by the explorations of Champlain, was continued by Father Marquette and Louis Jolliet. In 1673 they crossed Lake

Michigan, paddled up the Fox River, portaged to the Wisconsin and Mississippi, and followed it to the mouth of the Arkansas. The discoveries of Marquette and Jolliet were followed up by René-Robert Cavelier, generally known as La Salle, who had established a trading post at Lachine. He had settled in Canada in 1666 when he was twenty-three years old, and, through his dealings with the Indians, learned to speak several of their dialects. He sold his interests on the St. Lawrence in 1680 and with the funds set out on a voyage of exploration.

After many misfortunes and the loss of his ship, the *Griffon*, built on the Niagara River, he continued by canoe. With a party of twenty-three Frenchmen and thirty-one Indians (with their wives and children) they reached the Mississippi, and travelled down it as far as it had been mapped by Jolliet. They reached the Gulf of Mexico in April 1682. La Salle erected a marker, claiming all the land drained by the river for France and naming the country Louisiana in honour of the King.

The exclusive fur trading rights claimed by the French were challenged in 1668 by two of their own people, Médard Chouart des Groseilliers and his brother-in-law, Pierre Radisson. Both men were discouraged by their treatment in the colony when, after they had made a successful overland trading expedition without the permission of the governor, their furs were seized and Groseilliers was jailed. They went to London and obtained the financial backing of Prince Rupert and sixteen business men for an expedition into Hudson Bay. The voyage was successful, and in 1670 King Charles I granted a charter to the sponsors under

the name of "The Governor and Company of Adventurers of England Trading Into Hudson Bay." They had the power of a government in all Rupert's Land.

The rulers of New France considered the traders of the Hudson's Bay Company to be intruders and set out to destroy them. The Company of the North was set up in Quebec, and in 1686 a force, under Chevalier de Troyes and D'Iberville, captured Fort Charles and other posts, taking prisoner 150 Hudson's Bay Company employees. The struggle for control of the fur trade and Indian allegiance continued for twenty-seven years, until English title to Hudson Bay was secured at the Treaty of Utrecht in 1713.

During the Crown Colony period the greatest governor of New France was Comte de Frontenac, who took office in 1672. The next year, to secure control of the entire St. Lawrence waterway, he built Fort Frontenac, where the city of Kingston now stands. After Port-Royal in Acadia fell to the New England expedition of Sir William Phips in May 1690, a naval expedition was equipped to take Quebec. The fleet, consisting of three warships and twenty-nine fishing and trading vessels, and carrying 2,200 men, appeared off Tadoussac in September. It remained at anchor for three weeks before proceeding to Quebec.

Frontenac had left Quebec manned by only 200 soldiers while he hurried to Montreal to see about a rumored threat from a New York overland expedition. He sped back to Quebec with 300 men

when word reached him that the enemy fleet was in the river; arriving just as the New Englanders came in sight of the citadel. Sir William Phips sent a messenger to demand surrender. Frontenac's reply was: "We'll answer your master from the mouths of our cannons."

Bitter fighting followed, and within a week Phips' battered fleet weighed anchor and drifted down the river. One enemy remained, however, and that was famine. New France was still not self-sufficient in foodstuffs. New England ships easily blockaded the river and only one French supply ship in three was able to reach Quebec. The Mohawks became bolder and raided so close to the settlements that Frontenac had to protect workmen and farmers with soldiers. To teach the Mohawks a lesson, Frontenac ordered a raid into their own country under Nicolas de Mantet with one hundred handpicked French troops and several hundred militia and Caughnawagas. They destroyed three Mohawk towns and took three hundred prisoners.

Throughout the years of British and French growth and struggle in North America, the Indians were sought as allies. From the Indians' point of view, their support of either side depended on trade advantage and the chance to settle old enmities. After the destruction of the Hurons by the Five Nations in the middle of the 17th century, the constant allies of the French were the Algonkin peoples. The Iroquois remained loyal to the British cause and were recognized as an independent nation.

The fur merchants competed for advantage, but whether they traded in brandy or goods, the amount given for

the products of the chase and trapline by agents of either country was the same. The criterion of value was the beaver skin. In 1670 a beaver skin was worth a fathom of tobacco, or a fourth of a pound of gunpowder, six small knives or a portion of blue beads. All other furs were valued in relation to the beaver pelt. Great feasts and pow-wows were held to impress the Indians. Displays of military might and the giving of presents or medals also were used. In every major battle in the wilderness wars, Indians were to be found in both armies.

At the height of her empire in North America, France's territory extended from Hudson Bay to the Gulf of Mexico, but the heart was in Quebec. With less and less help from the mother country and a limited population to draw on, it was necessary for Frontenac to depend heavily on his Indian allies. The attacks he mounted against the English colonies, instead of demoralizing them and stopping them from assisting the Iroquois, had the opposite effect. The English colonies had a growing population; doubling every twenty-five years. They were self-sufficient and did not have to look to England for support. The struggle, that in reality began in Europe, and continued in North America from the founding of Port-Royal in Acadia and the Jamestown settlement in Virginia, was to end with the fall of Montreal in September 1760. France, as a military power in North America, was crushed, and her Indian allies, one by one, accepted British rule, by agreement and treaty.

Administration in the Atlantic Provinces

1763 to 1867 : The Treaty of Paris to Confederation

With the signing of the Treaty of Paris in 1763, Île St. Jean (Prince Edward Island) and Île Royale (Cape Breton) were ceded to Britain. These were added to the administration developed in Nova Scotia and New Brunswick since the Treaty of Utrecht in 1713. Prince Edward Island had an Indian population estimated at 150, who had taken no part in the wars. They were Micmacs, but had not signed the "Articles of Submission and Agreement" of 1725, neither had their compatriots on Cape Breton Island. There was now no need for separate negotiation, for a Proclamation of King George III confirmed hunting rights and the protection of the Crown for all Indians in the former French possessions.

With the outbreak of the American Revolutionary War, serious attempts were made by the rebels to gain the help and affection of the Micmac and Malecite with gifts and promises. The Honourable Michael Francklin was appointed Superintendent of Indian Affairs, and his main task was to maintain the loyalty of the Indians to the British cause. Representatives of the tribes were invited to Fort Howe, where a great council was held amid feasting and the giving of presents and medals. On 24 September 1778 a treaty was solemnly signed and the Indians all took oaths of allegiance. They gave gifts in return, both their own

and those received from George Washington's agents.

With the influx of United Empire Loyalists during and after the American Revolution, Indian land rights in the Maritimes again were threatened. In 1773 the Executive Council of Nova Scotia issued a proclamation forbidding private persons to deal with or obtain lands from the original inhabitants. This was the beginning of the reserve and trust system that developed in the Atlantic Provinces.

Throughout the first half of the 19th century more and more of the Micmac and Malecite people began to settle on the reserves. At the same time there were many complaints of encroachment, due in part to incomplete surveys and boundaries that were ill-defined. In 1852 the Nova Scotia government enacted legislation for the purpose of taking title to all lands reserved for the exclusive use of Indians and to hold it in trust for them. As the reserves became more developed and houses were built by individual families, the holding of land in common by a band became difficult. In 1864 the Commissioner of Crown Lands was authorized to apportion reserve lands to individual families. The sale of certain lands was authorized if the band desired it, the money going into a trust for the exclusive benefit of the band.

The government of New Brunswick began allocating reserves, usually traditional camping grounds, in 1851. The sale of titles to Indian lands, which were held in trust by the governor-in-council, was authorized in 1854. At the same time authority was given for assigning plots on the reserves to individual Indian families. The plots were

to consist of not less than five nor more than fifty acres. If a family occupied a plot for ten years and made certain improvements to it, clear title was awarded. The scheme was intended to make families self-supporting, as the traditional ways of earning a living disappeared. In the next few years fifteen reserves were set aside in the province. The largest is at Burnt Church, with over ten thousand acres of land.

The first recognized reserve in Prince Edward Island consisted of 204 acres on the Morell River, granted by a private owner to eight Indian families. Several years later the title was passed in trust to the Indian Commissioners. Lennox Island, situated at the northwest extremity of Malpeque Bay, and consisting of 2,415 acres, originally was owned by the Anti-Slavery and Aborigines Protection Society as a reserve. Title passed from them to the Crown in trust before Confederation. Following the admission of Prince Edward Island to Confederation in 1873, the administration of reserves in the island province passed to the Superintendent of Indian Affairs at the Secretary of State's office in Ottawa.

1867-1914 : Confederation to the First World War

In 1870 seven administrative districts for the supervision of Indians were established in Nova Scotia, with a resident agent in each. There were twenty-four reserves. New Brunswick was divided

into two administrative districts. The Northern District was mainly Micmac and the Southern District, Malecite.

Agriculture was very slow to replace the traditional hunting society the Indians had always known, though most Indian families kept a garden. Handicrafts, boat-building and guiding became a way of life. Some commercial fishing was carried on, but generally the catch was only sufficient for local use. Indian men provided a large amount of the casual farm labour, especially in the potato and berry picking seasons.

1914-1971 : First World War to Present

Nova Scotia

During the First World War, every eligible man of the Micmacs of Sydney enlisted. Their example was followed by the entire Indian population of the Atlantic Provinces. Those who were too young or too old found employment in the greatly expanded labour market. They worked in the coal mines, steelworks and munition factories, as well as on the farm front.

Occupations remained more varied after the First World War. Many ex-servicemen acquired farms which they worked in summer, and in winter worked in the woods. By 1930 most of the Indians had their own frame houses, and in addition to their gardens, raised a few head of livestock for home use.

During the Second World War there was no lack of recruits from the Indian population. They served with distinction in all three services. The Micmacs were

honoured in 1943 when a new destroyer was named after their tribe.

During the war a centralization policy was initiated in Nova Scotia, its goal being the economic self-sufficiency of their communities. Land was purchased to increase the size of the Eskasoni and Shubenacadie reserves. Sawmills were established and the manufacture of lumber and shingles, using Indian labour, was begun. The products of the mills were earmarked for Indian housing. By the end of the war sixty houses had been built and families on the other twenty small reserves in the province were encouraged and assisted to move. Revolving loan funds were set up to encourage home industry. A handicraft shop opened at Truro, clothing was manufactured on contract, and a very important departure in merchandising took place. Each reserve had its own grocery store, managed and staffed by local people.

In 1957 the Extension Department of St. Francis Xavier University, with financial assistance from the Department of Indian Affairs, embarked on an extensive program of community and co-operative management. In 1958 eight of the eleven Micmac bands in the province took control of their own affairs, including the management of band funds.

House building and home ownership are encouraged by low-interest loans. Water, sewer and electric power projects are modernizing the Indian communities and making conditions comparable to those in the surrounding white communities.

New Brunswick

As in Nova Scotia, the Micmac and Malecite of New Brunswick flocked to enlist during the First World War. Those who remained at home contributed to the war economy, mostly in fishing and lumbering. The Great Depression which followed the war was particularly severe, because there was little demand for forest products. In addition, the price of furs dropped and there was a general scarcity of fur-bearing animals. Relief and make-work programs helped, but generally the suffering was great and the housing dismal.

The Second World War alleviated their condition somewhat. Many Indian men and women joined up and with the allowances paid to families of servicemen conditions on the reserves improved.

Upon the return of the servicemen in 1946 the Kingsclear Reserve was enlarged by the purchase of an adjoining farm. With farming experience it was possible for many Indians to take advantage of the Veterans Land Act. Fourteen new houses were built under these grants. A saw mill and a herd of goats were owned communally.

Electric power, water works and sewage systems were installed at Tobique in 1959 and other reserves have followed their example. Employment continues to be seasonal, except for administrative jobs on the reserves, which are largely self-governed. In the spring they harvest and plant potatoes, both in New Brunswick and Maine. The spring smelt and herring runs and the picking of fiddlehead ferns provide a few weeks work. Cranberry and blueberry picking come in the summer; potato picking in

the autumn; and work in the lumber camps during winter rounds out the year.

Prince Edward Island

The majority of the Prince Edward Island Indians live on Lennox Island. The population of less than 150 in 1763 has not increased as rapidly as it has for other groups. This is due in part to migration and to heavy losses in the First World War, when half the adult male population was at the front.

In addition to gardening and fishing, basket making has always been a prime industry for Lennox Island Indians. Raw material became depleted, however, and it was necessary to plant willows on a portion of the reserve in 1942.

After the Second World War, nine of the twenty-seven veterans qualified for Veterans Land Act grants and built new modern homes on the reserve.

As in New Brunswick, work is seasonal. It includes lobster and oyster fishing, and the potato harvest. Many of the migrant farm workers of the province are from Lennox Island.

1763 to 1867

Article 40 of the terms for the Capitulation of Montreal reads: "The Indian Allies of His Most Christian Majesty shall be maintained in the lands they inhabit, if they choose to reside there; they shall not be molested on any pretence whatsoever, for having carried arms and served His Most Christian Majesty; they shall have, as well as the French, liberty of religion, and shall keep their missionaries."

During the French regime many of the Quebec Indians had become Christian and had settled on tracts of lands granted by the government, the Church, or private persons. Even before the signing of the Peace of Paris and the Royal Proclamation of 1763, the population of the long-established settlements indicated their desire to remain on them and maintain their institutions. Thus the Mohawks of Caughnawaga and St. Regis, the Algonkians and Iroquois at Lake of Two Mountains, the Abenakis of St. Francis and Bécancour, and the Hurons of Lorette, kept their reserves under the supervision of the Indian Department.

The British government, both in the New England states and in Acadia, had adopted the customs of distributing presents and food to the Indians. They continued this policy in Quebec to secure the goodwill of the King's new subjects.

The first Superintendent of Indian Affairs in Quebec was Sir William Johnson, who was appointed to that position in the American colonies in 1755 by King George II. Born in Ireland, he came to America as a young man to manage his uncle's property in the Mohawk Valley of New York. In 1738 he opened a small trading post on the

Mohawk River and treated the Indians so fairly that he won their admiration and trust. He was adopted by the Iroquois and given the name *Warraghiyagey*—"He-who-does-much". His wife was Indian and he spoke Algonkian fluently.

His method of dealing with Indian problems influenced the department for nearly one hundred years. His ready-made policies were extended to Quebec, which he created as a "Northern District" and appointed a deputy to carry out his directions.

When Sir William Johnson died he was succeeded by Colonel Guy Johnson, his son-in-law, in 1774. During the important period of the American Revolution, he succeeded in preventing any large-scale movement of the Indians to the side of the rebels. He was suspended from the position of Superintendent in 1782 and was succeeded by Sir John Johnson, a son of Sir William, as Superintendent General and Inspector General. With a change of administration, the position was abolished in 1828, and Major Darling was appointed as Chief Superintendent for Canada, with his office in Montreal.

Administration of Indian affairs in Canada remained under military auspices until 1830 when Sir George Murray, Secretary of State for the Colonies, placed them in the hands of the civil authorities, with separate administrations for Upper and Lower Canada: a situation which continued until 1860 when the Commissioner for Crown Lands acted as

administrator. In 1867 all responsibility passed to the federal government.

The fur trade, which had been disrupted by the conflict between British and French interest, was resumed from Montreal. Many of the traders came from the American colonies, and had a ready supply of trade goods. Experienced French and Indian canoemen were looking for work. Their canoe brigades set out from Montreal on trading journeys throughout the northwest. The traders, organized as the North West Company in 1779, were in competition with the Hudson's Bay Company for the fortune in furs that lay along a 3,000-mile route. The clashes led to bloodshed until a union was effected between them in 1821.

White settlement in Quebec began almost immediately after the surrender of Montreal, when disbanded troops from both the French and British armies were given grants of land. After 1791 United Empire Loyalists settled in the Eastern Townships, and with the advent of intensive agriculture, logging and industry, game became scarce. The only Indians not affected by change in the economy were those in the northern regions of the province.

The Micmac and Malecite people who were being displaced by settlement were gathered into reserves. The Micmacs settled at Mission Point Village on the north side of the Restigouche River and at New Richmond on the north side of Chaleur Bay. They were employed as

axemen, raftsmen and labourers in the timber industry. The Malecites, about thirty families in all, were granted a reserve of one hundred acres to a family on the River Verte. They were given seed and machinery, with an instructor to teach them the art of farming.

In August 1851 the provincial legislature authorized the setting apart of reserves for the use of certain Indian bands who were still nomadic. The Algonkin reserve at Maniwaki, the Têtes de Boule reserve on the St. Maurice River, and the Montagnais reserve at Pointe Bleue on Lake St. John, were formed as a result of this legislation.

The management of the new reserves was placed in the hands of Indian agents. Each band member might choose within the reserve any piece of land not already held by another for use by his family. He also had the right to will it to anyone he chose, providing that person was a band member.

1867-1914 : Confederation to the First World War

At the time of Confederation it was impossible for Indians in the more settled regions of the province to live off the land. It was the building of the Canadian Pacific Railway that gave the men of Caughnawaga and St. Regis new hope. They were found to be especially adaptable to "high steel" work when the bridge was built from Lachine to Caughnawaga; and there were many such bridges to be built. After the railroad, came the building of skyscrapers in New York City and Montreal.

The story of the Quebec Indians in the First World War is one of renown: a great many enlisted and several became

officers. They were excellent marksmen and distinguished themselves as snipers. In front line communications Indians were sometimes employed as signalmen, especially if they could communicate in their own language.

1914-1971 : First World War to Present

The Depression years were very difficult for the Indians of Quebec. Except for the steelworkers, handicrafts and relief projects provided the only income for many families. In the northern regions very little cash was in circulation, but a living could at least be made by bartering furs for supplies, while fish and game provided food for nomadic families.

In the Second World War more than three hundred Indians enlisted in the armed forces. Production of baskets, weaving, carving and other handicrafts declined as many men and women went into the war plants in Montreal and other cities. Fishing and other food production was encouraged.

With the war's end, a housing program was begun. On the older reserves the houses were of good construction but needed modernizing. In the more isolated regions, most housing was of the shack variety and people lived in tents during the summer. At some locations the people manufactured their own lumber. Sawmills were established at Restigouche, Manuan and other reserves.

In 1947 a program to encourage the expansion of farming was organized on those reserves that had arable land; in-

cluding St. Regis, Oka, Maniwaki, Pointe Bleue, Restigouche, Timiskaming, Pierre-ville and Caughnawaga. With federal assistance farm machinery was purchased in common by the bands.

In 1950 Montagnais people were encouraged to take employment with the new mining industry established in the Seven Islands area. Many Naskapi were moved from Fort Chimo and other northern areas to Schefferville, where an integrated housing scheme was started. New housing at Seven Islands gave work to Indian tradesmen, and the women carried on a successful handicrafts industry using seal skin.

The Natashquan and Romaine reserves were purchased from the Quebec government in 1953 and the people of Lorette invested band funds to buy an addition to their reserve. In 1955 the Abitibi Indians purchased a reserve with their own funds: mining activity offered them work close by.

The nearly 2,000 Cree Indians of Quebec in the Mistassini, Waswanipi and Nemaska areas live in some ten communities and settlements. They are between four hundred and eight hundred miles north of Montreal, have little contact with industry, and are able to live very much in the old way; however, the attraction of cash income and education has also reached them, and many, especially groups, are employed in timber cutting and mineral surveys. Fishing co-operatives, with advanced techniques for storing and shipping sturgeon and pickerel, have given seasonal work to many of the Cree.

Conservation

Indians were natural conservationists, taking care that they did not endanger the supply of fish, game and birds upon which their lives depended. Each tribe possessed a hunting region within which family groups had their own defined areas.

With the coming of the fur trade and the gun all this began to change, although hunting areas still were recognized. The first known report of concern appears in the Jesuit *Relation* for 1635 when the writer, speaking of the Saguenay region, where the first permanent trading post was erected, says of the beaver: "... when the savages find a lodge of them they kill all, great and small, male and female. There is a danger they will exterminate the species in this region, as has happened among the Hurons, who have not a single beaver, going elsewhere to buy the skins they bring to the storehouse of these gentlemen."

The fur trader, in his unrelenting quest for furs, and sometimes through his debt system, forced the Indian to abandon his concept of conservation. Settlement and cultivation pushed the hunting grounds further north. The freetrader and roving trapper, with no interest in the future fur-bearing population, took everything he could shoot or trap.

A pioneer in modern beaver conservation was J. S. C. Watt, an employee of the Hudson's Bay Company at Rupert House in the James Bay area. Having witnessed the gradual depletion of the beaver, he purchased from the Indians the last two beaver lodges in the area. In the 1920's he negotiated a fifteen-year lease of a 7,000 square-mile territory from the Quebec government. The area was closed to trappers until such a time

as the beaver population increased to its former number. The Hudson's Bay Company pursued Mr. Watt's policy until 1961, when responsibility was turned over to the provincial government.

In 1928 the Quebec government set aside an area of 6,300 square miles known as the Grand Lake-Victoria Indian Hunting Preserve, and a further 4,000 square miles in the Abitibi region. By 1962 they had twelve preserves for controlled trapping of the beaver, covering an area of 323,000 square miles.

The conservation program in Quebec consists of determining the band areas and dividing each into family subdivisions. The family head is responsible for taking only mature, prime pelts and for keeping an estimate of the beaver population. The program has not only saved the beaver from extinction but has increased the earnings of the Indian trapper in the northern regions. An example is the Nottaway Preserve. In 1938 the cash income for the region was \$17,850: seven years later it was \$447,300.

Early Missionaries

Cree girls, Northern Quebec; National Museums of Canada

Part 1 – Roman Catholic

The first missionary work in Canada commenced with the establishment of Acadia, and for the next 150 years was almost entirely sponsored by the Roman Catholic church. Sieur de Monts had with him a Huguenot minister and a Catholic priest in 1604. The Protestant minister died during the difficult winter of 1605–06, and the priest returned to France when the colony was temporarily abandoned in 1607. It was re-established in 1610 and the French were welcomed back by the Indians. Abbé Flèche, the priest who came with the second settlement, despite his limited knowledge of Indian languages, managed to communicate with the aging sagamore, Membertou, a remarkable man who had already learned passable French. He was converted with his whole family on 24 June 1610—the first Indians to become Christian in Canada.

King Henry IV approached Father Coton, Provincial of the Jesuit Order in France, to provide missionaries to the inhabitants of Acadia. Fathers Pierre Biard and Énemond Massé were chosen. The Marquise de Guercheville became patroness of the venture and raised money for their transportation and support. The two missionaries and a lay brother, Gilbert du Thé, sailed from Dieppe and landed at Port-Royal to learn Micmac from a young Indian. Father Massé lived in the lodge of Louis Membertou, a son of the sagamore.

The two priests made many converts in the vicinity, but wished to go further afield. Gilbert du Thé returned to France for assistance and received it. Their patroness received some money from the queen and the court, but pledged her

own estate to send out a ship under the command of a courtier named Saussaye. The vessel arrived at Port-Royal in March 1613 and, in addition to Brother Gilbert, brought two more Jesuits, fathers Quentin and Lalemant. A group of colonists, under the command of Lieutenant La Mottée le Vilin, accompanied them. At Port-Royal fathers Biard and Massé went aboard and sailed for Mount Dessert Island, at the mouth of the Penobscot River.

Their dream of establishing a religious colony on the island was short-lived. While still living aboard the ship and building a small fort ashore, they were surprised by a fleet of ten vessels under the command of Captain Samuel Argall of Virginia. After the first volley the French had no choice but to surrender both the vessel and the partially built fort. The colonists were freed to make their way back to Port-Royal as best they might, but the four priests were taken prisoner, to be returned to France. Brother Gilbert du Thé was mortally wounded and was buried on the island.

The governor of Virginia, Sir Thomas Dale, on learning the extent of the settlement at Port-Royal, sent Captain Argall out with two vessels to destroy it. After carrying out this task, the ship with the Jesuit prisoners aboard was driven off course by a storm and finally put in at the Azores. Father Biard made his way to France, never to return again to the New World: but Father Massé returned in 1625. From Quebec he laboured among

the Montagnais and wandering Algonkians until the capture of the settlement by the English in 1629 when he once more became a prisoner. He was released in France and, with the restoration of Quebec, made his way back to Canada in 1633. He died in Quebec City in 1646.

Missionary work was begun at Tadoussac by the Recollet Fathers, who accompanied Champlain in 1615. At Tadoussac they became acquainted with the Wendats, an Iroquoian people who came down the St. Lawrence to trade. The French called them Huron, as they so remain in history. A trading and agricultural people, the Hurons soon formed an alliance with the French who agreed to send traders to them. Father Joseph Le Caron prepared to visit the Huron country to the west. With Champlain and twelve traders he went west in the fall of 1615 to what is now Ontario.

In 1619 mission work was resumed among the Micmac and Malecite in Nova Scotia, New Brunswick, and lower Quebec by the Recollet Fathers. Their chief station was on the St. John River. Under the direction of Father Chrestien Le Clercq, who was stationed at Gaspé, a writing system using hieroglyphics was devised for the Micmac and a simple dictionary of the language was compiled. The Recollets continued their work until the taking of Louisbourg in 1745, when the missionaries were deported. Except in secret, no Catholic missionary work was resumed until after peace was made in 1760.

The work that was begun in 1615 among the roving bands of Montagnais and Algonkins was extended in 1636 to the Eskimos of Labrador. Missions were set up at Gaspé for Montagnais and

Micmac, and at Trois Rivières for Montagnais and Algonkin.

Noël Brulart de Sillery, after a brilliant career in the court of Louis XII, became a Jesuit priest in 1631. He made a grant of his lands to the order, and the mission of St. Josephs was established at Sillery in 1637. Many Montagnais and Algonkin converts to Christianity settled on the lands around the mission and turned to farming. It soon became an important centre, boasting a school and a hospital. An early convert, Charles Measkwat, became a lay catechist, and it was through his efforts that missionaries were sent to the Abenaki on the Kennebec.

In 1642 a band of Abenakis who had been taken prisoner were rescued by Measkwat from their captors who took them to the hospital at Sillery. They were impressed with the treatment given them and when their wounds were healed, Measkwat accompanied them back to their own country. He preached the gospel to them so effectively that the tribe asked for missionaries. When peace was made with the Iroquois in 1646 Father Gabriel Druilletes was sent to them. Many were baptised and in the later New England wars the Abenaki fled to Quebec, taking refuge in mission settlements where their descendants still live today.

An important religious establishment was founded on the Island of Montreal in 1676 by the Sulpician Fathers, on land granted them by the royal government. A village of bark cabins, arranged in a

regular pattern, was built and a chapel erected at the expense of a layman, François de Belmont. One hundred and sixty Indians, mostly of Huron descent, gathered there. A school for boys with twenty-three pupils was started in 1679 by M. de Belmont. Sister Marguerite Bourgeoys, founder of the Congrégation de Notre Dame, sent two members of her order to begin a school for girls. All were taught to read and write. The boys were taught simple trades and the use of tools. The government, which took a serious interest in the schools, sent women to teach the girls to spin and knit. It was from this school that an Onondaga girl, Mary Barbara Attontinon, became the first Indian professed religious, and Mary Theresa Gannensagowas, granddaughter of a Huron convert, the first Indian school teacher.

The mission continued its good work until 1704 when it was moved, first to Sault-au-Recollet, and again in 1720 to Lake of Two Mountains, where the Iroquois were joined by Algonkins and others from the Ile-aux-Tourtes.

New France was created as the Diocese of Quebec in 1674 and its first bishop was François Laval. His fourteen years as bishop were marked by stormy clashes with local government over the trading of brandy to the Indians for their furs. He founded a seminary for the training of both French and Indian youth and sent several Hurons to France for further education. He conferred the sacrament of confirmation, for the first time in Canada, at Laprairie on 26 May

1675, confirming one hundred Hurons and Iroquois that day.

The first mission to the Hudson Bay Indians of north-western Quebec was in 1670–72, when the Jesuit Charles Albanel accompanied Sieur St-Simon up the Saguenay from Tadoussac.

Ten months later, after crossing the divide, they reached the wandering Maskegon, called Swampy Crees by the traders, on James Bay. Father Albanel spent several months preaching and baptising among them.

After 1763 the number of missions run by Roman Catholic orders declined. For example, in 1784 only Caughnawaga and Lorette had full-time resident priests. The Abenakis on the St. Francis River and the Iroquois at St. Regis were served by the nearest parish priest.

In 1836 the Bishop of Montreal directed fathers Brunet and Cannon to visit the upper Ottawa River. The same year fathers Bellefeuille and Dupuis visited the Lake Timiskaming area. These visits became annual events until 1845, when mission posts of the Order of Mary Immaculate were set up. In 1847 the Diocese of Bytown was established and the care of Western Quebec missions passed to it. Father Joseph Bruno Guigues, OMI, was appointed first bishop of the new Diocese. Bishop Guigues founded the mission at Maniwaki in 1851.

Forty years after Confederation the Catholic Indians of Quebec and the Atlantic Provinces numbered over 20,000.

Part 2 – Protestant

Nova Scotia, after having been occupied by the English and French alternately for more than a century, was finally ceded to Great Britain in 1713, at the close of the War of the Spanish Succession. Little had been done about Church of England missionary work in the area until large-scale settlement was begun in the middle of the same century. In April 1749 the Board of Trade and Plantations requested the Society for the Propagation of the Faith in Foreign Parts to supply ministers of the Gospel to the new province, which had been divided into six counties. Each county would allot four hundred acres of land to a resident minister for his use, and two hundred acres for a school and schoolmaster. Ministers with a knowledge of French were sought because the entire population of the province outside of Annapolis Royal comprised Indians and some 20,000 Acadians. The first missionary appointed was Rev. William Tutty, who went to the principal settlement of Chedabucto, now Halifax. There, he built the first church St. Paul's in 1750.

Reverend Tutty was assisted early in his career by M. Moreau, a Frenchman who was received into the communion of the Church of England. He was appointed to minister to the Acadians in their own tongue, and to the Indians in the settlements surrounding the Halifax colony. By 1752 German settlers began to arrive, and because many of them were of the Confession of Augsburg, they joined the Church of England. The next

year M. Moreau accompanied them to Lunenburg and remained with them, preaching in French, German and English. Until his death in 1770 he extended his labours, whenever possible, to the Indian people, baptising many of their children.

Reverend Tutty died after four years of labour and was succeeded by Reverend Thomas Wood, who had been a missionary in New Jersey. During the final illness of Father Maillard, Reverend Wood attended him carefully for several weeks. It was at this time that Abbé Maillard gave him his lifetime studies of the Micmac language. The following year Reverend Wood was sent to the army garrison at Annapolis. With the help of the manuscripts given him by his late friend, he immediately applied himself to a serious study of the Micmac language.

In 1776 he sent the manuscript to England for printing, with a Micmac translation of many of the prayers. In 1769 he made a long missionary tour among the settlements on the St. John River. On his arrival at Okpaak, the most distant Indian settlement, he was received by the chief with a great deal of ceremony. He addressed the Indians for

several days in the Micmac language which was, he observed, "understood by the three tribes of the province, the Micmacs, the Marashites, and the Carribous."

In Quebec, Doctor John Ogilvie, chaplain to the troops and Mohawk allies under command of General Jeffrey Amherst at the surrender of Montreal in 1760, held the first Church of England services there. Many of the Mohawk Indians were of that denomination because of the efforts of missionaries in New York State, dating from about 1700.

In 1849 the vast Anglican diocese of Rupert's Land was created and within its bounds was all of northwestern Quebec. Bishop Anderson, the first to head the diocese, made tireless journeys as far as Rupert House and Fort George. He was succeeded by Bishop Machrey, who was in turn followed by the Reverend John Horden, a priest of the Anglican Church Mission Society at Moose Factory. His translations of the book of common prayer and Four Gospels in Cree were printed in 1859, and his Complete New Testament in 1874.

The Moravian Brethren, after years of successful missionary work in Greenland, were encouraged by the British Government to go to the Eskimos of Labrador in 1771. By 1900 about 1,200 of the estimated 1,500 migrant Eskimos belonged to their church.

Rev. E. J. Peck, an Anglican minister with the Eskimos on the east coast of Hudson Bay, was placed in charge of the

work at Great Whale River. In 1884 he began regular journeys to Fort Chimo.

The Canada Education and Home Missionary Society was formed in 1827 by Presbyterians, Baptists and Congregationalists. One of their members, Rev. Silas T. Rand, though educated a Baptist, became an independent evangelist to the Micmacs of Nova Scotia. He worked with them as friend and teacher until his death in 1889. A student of their language and customs, he prepared a textbook for them—*A First Reading Book in the Micmac Language*—in 1875, and compiled a comprehensive dictionary still in use today. A collection of myths and legends made during his lifetime was published in 1894.

Three Methodist missionaries began work among the Indians of Quebec as early as 1824. The most famous of them was Reverend P. P. Osunkirhine, an Abenaki who preached among his own people on the St. Francis River for some years, making many converts.

Highlights in the History of Indian Education in Quebec and the Atlantic Provinces.

Jean-Paul Nolet, radio announcer;
Jean Pierre Karsenty

In the early years of Canada very little attention was paid to formal education. It was a pioneer society where among the whitemen the skills of survival were more in demand than the arts. Traditionally, the Indian was schooled in all the arts of living by the example of parents and elders.

In Quebec the earliest attempt at educating the Indian population was the establishment of a mission school at Lorette among the Huron refugees from Georgian Bay. The school was supported by the colonial government, especially in the teaching of domestic arts and trades. From twenty to forty pupils irregularly attended the school, which boasted the first Indian schoolteacher.

In 1826 the Society for Promoting Education and Industry, with the support of Lord Dalhousie, sponsored non-sectarian schools at Caughnawaga and Lorette. Education was not compulsory and both soon failed. Three years later, using a personal approach, Sir James Kempt, the Administrator of Lower Canada, sponsored the training of a group of six Indian boys under the tutorship of Charles Forest at Chateaugay. The experiment was successful and the number of boys doubled. The expense of their formal training in reading, writing, English grammar and other subjects was paid by the government. Some of the graduates became competent schoolmasters on an equal level with their white peers.

In 1835 Eleazer Williams, a Mohawk who had been educated in the United States, became schoolmaster at St. Regis. A small cash grant from England, and the donation of books and clothing by a New

York religious society, kept the school in operation for a few years.

In 1844 the only school in Quebec with a teacher paid by the government was at Lorette, with twenty-five students in daily attendance. With some government assistance the Abenakis of St. Francis and the Micmacs of Restigouche built their own schools, while Maniwaki children who were inclined to do so, attended integrated schools.

After Confederation, when the responsibility for Indian education passed to the federal government, grants of twelve dollars a year for each Indian child were paid to the various religious denominations sponsoring schools.

The earliest Indian education in the Atlantic Provinces began in 1752 when the Church of England minister in Halifax established a school for fifty orphans, among whom were several local Indians. Classes were taught by a soldier, Ralph Sharrock. The development of exclusively Indian schools was a gradual process and none were built before Confederation. In 1868 grants were made for construction and maintenance. The school at Eskasoni in Cape Breton was built in 1874, and at Lennox Island, in 1875. Five years later schoolhouses were erected at Burnt Church and Tobique in New Brunswick, and at Whycocomagh, Bear River and Pictou, Nova Scotia.

Progress was slow and in 1885 there were only fifteen Indian schools for all the seventy-one reserves then in Quebec. The largest was at Caughnawaga with eighty-six pupils. Many of the Indians were nomadic and whole families left the reserves in winter for the trapline. Residential schools had not yet been established, except for orphans or wards of

the court who were placed in institutions that were established for the non-Indian community.

School gardens were inaugurated in 1911. They were especially successful at Congo Bridge and Restigouche in Quebec, Sydney, Nova Scotia, and Tobique, New Brunswick. The pupils of some of the schools engaged in horticulture received prizes for their produce in competition with the surrounding communities.

The department allowed a per capita grant for students at institutions of higher education. In 1914 there were students at McGill University, Grande Ligne Mission, and Levis College in Quebec, and in the Maritime Provinces at St. Dustan's College, St. Joseph's University and Carleton Convent. The Indian day schools corresponded to the provincial public schools in providing the preparation needed to qualify pupils for secondary education. They strictly followed the course of studies prescribed for the provincial public and separate schools.

Government policy became one of providing closer supervision, better qualified instructors, more intensive vocational training and better buildings. In keeping with such policy a large brick building, on a par with a good public school building in a city, was erected at Caughnawaga. A site with an adjacent farm was purchased at Shubenacadie for an Indian residential school, and a staff was hired. It was intended that this institution would provide academic and vocational training and also care for orphans and neglected children in the

Atlantic Provinces. The school was opened in 1930.

In 1933 the department recognized a residential school which was conducted under the auspices of the Church of England at Fort George, Quebec. The school was destroyed by fire in 1942 but was rebuilt by the Church two years later. It was subsequently taken over by the federal government and is now run as a federal institution. In August 1962 a contract was awarded to replace the existing building with a modern fire-proof structure for an enrolment of 130 pupils. A residential school at Fort George, run by the Roman Catholic Church, was also allowed a per capita grant, beginning in April 1937.

Courses of study were planned with special consideration for the real needs of Indians in adulthood. Day schools were planned to meet the specific needs of the reserves on which they were established. They became a focal point of their community offering guidance and instruction to interested adults as well. Pupils were encouraged to take up such vocational courses as agriculture, auto mechanics and domestic science. Classes in handloom weaving were begun at Caughnawaga, where woven ties,

scarves and shopping bags were produced and easily marketed.

In 1939 provision was made for some Indian day schools to teach first-year high school. Tuition grants continued for Indian students attending university, normal school, technical school and business college.

At the beginning of the 1950s, training for the blind, deaf and otherwise handicapped was provided in special schools usually operated under provincial auspices.

In line with a recommendation made by a Special Joint Committee of the Senate and House of Commons on Indian Affairs in 1948, the policy of having Indian children educated in association with non-Indian children was given prominence in educational planning. Whenever possible, in consultation with the Indian parents and by agreement with the local educational authorities, arrangements were made to have the children attend non-Indian schools.

This was accomplished by having small groups of children enrolled in local public and private schools, with the federal government paying tuition costs. By agreement with provincial school boards, joint schools for Indian and non-Indian pupils also were established. The federal government shared the cost of construction and operation of the latter on a pro rata basis. Such integrated education has been significant in broadening the outlook of Indian children and in fitting them for their part in the Canadian community. Indian parents

showed little inclination, however, to participate in the running of the schools.

Residential schools were established at Seven Islands in 1952 and at Amos in 1956. In 1957 a system for financing residential schools was introduced, under which the department, with certain limitations, pays the actual cost of operating the schools. The system permits the establishment and maintenance of standards of supervision, food, clothing and accommodation throughout the schools. The curriculum is the one followed by the province.

Homemakers clubs were established on many reserves, and courses in sewing, cooking, weaving and hat designing were given by technicians from the Quebec Department of Agriculture. Courses in first aid were given by nurses attached to the provincial public health service. One club organized a public library, and two others contributed to the purchase of playground equipment for children. Courses in handicrafts were given at Bersimis, Maniwaki, Seven Islands and Restigouche in Quebec, using traditional Indian artistic patterns.

In 1960 about twenty per cent of the pupils attending schools in New Brun-

, and twenty-five per cent of those in Nova Scotia, were in non-Indian schools. Through the joint efforts of the Indian Affairs Branch and the Nova Scotia Department of Education, evening classes in carpentry and home economics were conducted for adults at Eskasoni. Arrangements also were made with a technical school in New Glasgow for training Indians to train in the carpentry and machinist trades. The children of Lennox Island, Prince Edward Island, attended the two-class Indian day school, while Indian children in other parts of the province attended non-Indian schools. Indian students from all the Atlantic Provinces are in attendance at various universities. Since the Second World War there has been a steady increase in the number of Indian children attending school. Those receiving secondary education, vocational and professional training have also increased steadily. A growing number of teachers at Indian schools are of Indian ancestry. Adult education is becoming more prevalent, as evinced by the increasing number of homemakers' clubs and citizenship and training courses which play a major part in the advancement of Indian communities. Indians take an increasing interest in education, and band councils have authority to form school committees of band members eager to participate in the running of their local

schools, and to encourage scholastic achievement generally.

Through cultural development programs sponsored by the Department of Indian Affairs from 1967 to the present, the Indian population of Canada has become very aware of the value of cultural identity. Grass roots movements have, in many areas, revived the native languages and created a growing demand to have them taught in the schools, especially in the junior grades. This demand has been acknowledged and kindergarten classes are carried on in 191 schools under federal jurisdiction across Canada.

Efforts are being made to reduce the isolation of students in residential schools and get them home to their parents as often as possible during the school year. More and more residential school managers are of Indian ancestry.

In spite of improvements, the Indian student drop-out rate is four times as high as the national average for non-Indian students.

All status Indians in Canada are entitled to a free university education, and each year sees more and more graduates entering professions.

Bibliography

Campbell, G.G., *The History of Nova Scotia*, Toronto, Ryerson, 1948.

Careless, J.M.S., *Canada, A story of Challenge*, New York St. Martins Press, 1964.

Clark, Andrew Hill, *Three centuries and the island, historical geography of settlement and agriculture in Prince Edward Island, Toronto, University of Toronto Press 1959.*

Creighton, Donald, *Dominion of the North*, A History of Canada, Toronto, Macmillan, 1957.

Dorland, Arthur G., *Our Canada*, Toronto, Copp Clark Co. 1949.

Doughty, Arthur G. & Shortt, Adam, eds. *Canada and its provinces, Vol. 1, New France; Vol. 2, New France; Vol. 11, Missions, Arts & Letters; Vol. 13, Atlantic Provinces; Vol. 15, Province of Quebec.* Edinburgh U. Press for Pub. Assoc. of Can., 1913.

Glazebrook, G.P. de T., *A Short History of Canada*, Oxford, 1950.

Hodge, Frederick Webb, *Handbook of Indians of Canada*, Ottawa, 1913.

Indian Affairs, *Return of Correspondence Respecting the Indians in the British North American Provinces*, 1839.

Indian Affairs Branch. *Annual Reports*, 1864-1970.

Indian Affairs Branch, Report on the Affairs of the Indians in Canada, laid before the Legislative Assembly, 20th March, 1845, Montreal, 1847.

Indian Affairs Branch, Report of the special commissioners appointed on the 8th of September, 1856, to investigate indian affairs in Canada, Toronto, 1858.

Jeness, Diamond, *Indians of Canada*, Ottawa, National Museum Bulletin 65, 1960.

Murdoch, Beamish, *A history of Nova Scotia or Acadia*, Vols. 1, 2, and 3, Halifax, 1867.

Raymond, W.O., The River St. John, its physical features, legends and history, from 1604-1784. Saint John, J.A. Bowes, 1910.

Woodley, E.C., *Old Quebec, Trails and Homes*, Toronto, 1946

Woodley, E.C., *The Province of Quebec Through Four Centuries*, Toronto, 1944.

Hannay, James, *History of Acadia*, Saint John, N.B., 1879.

Hawkins, Ernest, *Historical notices of the missions of the Church of England in the North American colonies, previous to the independence of the United States*, London, England, B. Fellowes, 1845.

Shea, John Gilmary, *History of the Catholic Missions among the Indian tribes of the United States, 1529-1854*, New York Edward Dunigan and Brother, 1855.

Thwaites, Reuben, Ed., *Jesuit Relations and allied documents, Vols. 1-LXXIII, Travels and explorations of the Jesuit missionaries in New France, 1610-1791*, Cleveland, Burrows 1896-1901.

Champlain, Samuel de, *Voyages; ou journal des découvertes de la Nouvelle France, Tmes I-II*, Paris, 1830.

- The History of Nova Scotia*, par G. G. Campbell, Toronto, 1948.
- Canada, A Story of Challenge*, par J. M. S. Careless, Cambridge, 1953.
- Three Centuries and the Island, A Historical Geography of Settlement and Agriculture in Prince Edward Island*, par Andrew Hill Clark, Toronto 1959.
- Dominion of the North*, une histoire du Canada, par Donald Creighton, Toronto, 1957.
- Our Canada*, par Arthur G. Dorland, Toronto 1949.
- Canada and Its Provinces*, par Arthur G. Doughty et Adam Shortt (Vol. 1 New France; Vol. 2, New France; Vol. 11 Missions, Arts & Letters; Vol. 13, Atlantic Provinces; Vol. 15, Province of Quebec).
- A Short History of Canada*, par G. P. de T. Glazebrook, Oxford, 1950.
- Handbook of Indians of Canada*, par Frederick Webb Hodge, Ottawa, 1913.
- Indian Affairs, Return of Correspondance Respecting the Indians in the British North American Provinces*, 1839.
- Rapports annuels de la Direction des Affaires indiennes, 1864-1970.
- Direction des Affaires indiennes, rapports sur les affaires des Indiens du Canada, déposés à l'Assemblée législative, le 20 mars 1845, à Montréal, 1847.
- Direction des Affaires indiennes, rapport des commissaires spéciaux nommés le 8 septembre 1856 pour faire enquête sur les affaires indiennes au Canada, Toronto, 1858.
- Indians of Canada*, par Diamond Jeness, Ottawa, 1960.
- A History of Nova Scotia or Acadia* par Beamish Murdoch (Vol. 1, 2 et 3, Halifax, 1867).
- History of the River St. John*, par W. O. Raymond, 1604-1784, Saint-Jean, 1905.
- Old Quebec, Trails and Homes*, par E. C. Woodley, Toronto, 1946.
- The Province of Quebec Through four Centuries*, par E. C. Woodley, Toronto, 1944.
- History of Acadia*, par James Hannay, Saint-Jean, (N.-B.) 1879.
- Historical Notices of the Missions of the Church of England in the North America Colonies. Previous to the Independence of the United States*, par Ernest Hawkins Londres (Angleterre) 1845.
- History of the Catholic Missions among the Indian Tribes of the United States*, par John Gilmary Shea, 1529-1854, New York, 1855.
- Jesuit Relations and allied documents*, publié par Reuben Thwaites, (Vol. I-LXXXIII, *Travels and explorations of the Jesuit missionaries in New France*, 1610-1791, Cleveland, 1896-1901.
- Voyages; ou Journal des découvertes de la Nouvelle-France*, par Samuel de Champlain, Tomes I-II), Paris, 1830.

es limites prévues, a été instauré. Ce programme permet l'établissement et le maintien, dans tous les internats, de formes identiques touchant la surveillance, l'alimentation, le vêtement et le logement; cependant, le programme d'études imposé correspond à celui en vigueur dans la province.

Des cercles de ménagères créés dans les nombreuses réserves ont permis aux indiennes de profiter des cours de couture, de cuisine, de tissage et de fabrication de chapeaux, donnés par des spécialistes du ministère de l'Agriculture du Québec, ainsi que des cours de premiers soins dispensés par des infirmières du service provincial de la santé publique. Un cercle a organisé une bibliothèque publique et deux autres ont contribué à l'achat d'équipement de terrains de jeux pour les enfants. Des cours d'artisanat ont été donnés à Bersimis, Maniwaki, Sept-Îles et Restigouche, dans le Québec, l'on a utilisé à cette fin des modèles artistiques traditionnels indiens.

En 1960, environ 20% des élèves indiens du Nouveau-Brunswick et 25% des élèves de la Nouvelle-Ecosse fréquentent des écoles non-indiennes. Grâce aux efforts conjoints de la Direction des affaires indiennes et du ministère de l'Instruction publique de la Nouvelle-Ecosse, des cours du soir, en menuiserie et en économie domestique, ont été organisés à Eskasoni pour les adultes. Des arrangements ont aussi été

conclus avec une école technique de New Glasgow pour que les jeunes indiens puissent apprendre le métier de menuisier et de mécanicien.

dans l'Île-du-Prince-Édouard, ont fréquenté l'externat indien qui compte deux salles de classe; ceux des autres parties de la province se sont inscrits dans les écoles non-indiennes. Un certain nombre d'élèves indiens venant de toutes les provinces Maritimes se sont inscrits dans diverses universités.

Depuis la fin de la Seconde guerre mondiale, le nombre des écoliers indiens n'a cessé d'augmenter, tout comme le nombre d'élèves qui suivent des cours d'enseignement secondaire, apprennent des métiers ou reçoivent une formation spécialisée. Il y a de plus en plus d'instuteurs indiens dans les écoles indiennes. L'éducation des adultes prend de l'ampleur, comme en témoigne la multiplication des cours des cercles des ménagères, des cours de formation de chef et des cours d'apprentissage, qui se donnent dans les collectivités indiennes et constituent un très grand facteur de progrès.

Les indiens s'intéressent de plus en plus à l'éducation. Les conseils de bande sont autorisés à former des comités scolaires groupant les membres de la bande désireux de participer à la direction de leur école locale et d'encourager les études en général.

Grâce au programme de développement culturel offert par le ministère des Affaires indiennes, depuis 1967 jusqu'à ce jour, la population indienne du Canada est de plus en plus consciente de l'importance d'une identité culturelle. De vastes

mouvements de retour aux sources, qui ont pris naissance dans plusieurs régions, ont fait revivre les langues autochtones et intensifié le désir de faire enseigner ces langues dans les écoles indiennes, par les instituteurs indiens, surtout au niveau élémentaire. Ce désir a été satisfait et des classes de maternelle ont été ouvertes un peu partout au Canada dans cent quatre-vingt-onze écoles relevant du gouvernement fédéral.

Des efforts sont faits en vue d'atténuer la solitude des élèves qui vivent en internat, en leur permettant de visiter leur foyer le plus souvent possible au cours de l'année scolaire. De plus en plus, les administrateurs d'internats sont d'origine indienne.

En dépit des améliorations, le nombre d'écoliers indiens qui abandonnent leurs études est de quatre fois supérieur à la moyenne nationale dans le cas des non-indiens.

Toutes les personnes de statut indien au Canada ont droit à l'éducation universitaire gratuite; c'est ainsi que, chaque année, le nombre des diplômés indiens d'université qui accèdent à l'exercice d'une profession augmente de plus en plus.

collège Lévis, dans la province de Québec, ainsi qu'au collège Saint-Dunstan, à l'université Saint-Joseph et au couvent Carleton, dans les Maritimes.

Les externats indiens correspondaient aux écoles publiques provinciales, car ils procuraient aux élèves la formation pré-paratoire aux études secondaires. Ils suivaient strictement le cours prescrit pour les écoles publiques et les écoles séparées provinciales.

Le gouvernement décida de surveiller plus étroitement l'éducation des Indiens, de leur fournir des éducateurs plus qualifiés, des cours d'enseignement professionnels plus avancés et d'améliorer les bâtiments scolaires. C'est ainsi que, à Caughnawaga, une grande école de brique comparable à une bonne école publique de ville fut érigée. Un emplacement avec ferme adjacente fut acheté, à Shubenacadie, pour la construction d'un internat indien et des instituteurs furent embauchés. Cette institution devait dispenser à la fois l'enseignement régulier et la formation professionnelle et servir de foyer aux orphelins ou enfants abandonnés des provinces Maritimes. Son inauguration eut lieu en 1930.

En 1933, le Ministère reconnaissait un internat indien dirigé par l'Eglise anglicane à Fort George, dans le Québec. Détruite par un incendie en 1942 et rebâtie par l'Eglise anglicane deux ans plus tard, cette école fut reprise par le gouvernement central et fonctionne aujourd'hui comme une institution fédérale. En août 1962, le Ministère accordait un contrat prévoyant le remplacement du bâtiment existant par un édifice moderne à l'épreuve du feu et pouvant loger cent

trente élèves. Un internat indien, que l'Eglise catholique dirige à Fort George, bénéficie également d'une subvention sur pied pour répondre aux besoins réels des Indiens adultes. De même, des externats ont été fondés pour satisfaire aux besoins particuliers des diverses réserves. Ces écoles se veulent des centres d'orientation et d'enseignement dans la collectivité. Ainsi, les élèves furent encouragés à suivre des cours spécialisés en agriculture, en mécanique automobile et en science domestique. Des cours de tissage ont été inaugurés à Caughnawaga. Les élèves ont confectionné des cravates, des écharpes et des sacs à provision qui ont connu un grand succès auprès des acheteurs.

Des dispositions ont été prises en 1939 pour que certains externats indiens offrent la première année du cours secondaire. On a continué de fournir des subventions d'études pour les jeunes Indiens inscrits dans les universités, les écoles normales, les écoles techniques et les collèges commerciaux.

Au début de 1950, des écoles spéciales ordinairement régies par les gouvernements provinciaux ont commencé à offrir des cours de formation aux jeunes Indiens, leur permettant de participer davantage à la vie canadienne. Cependant, la participation des parents indiens à la direction des affaires scolaires est très réduite.

Des internats ont été établis à Sept-Îles en 1952, et à Amos en 1956. L'année suivante, un programme de financement en vertu duquel le Ministère acquitte le coût réel d'exploitation des internats dar

Conformément aux recommandations faites en 1948 par un comité mixte du Sénat et de la Chambre des communes sur les affaires indiennes, l'accent a été mis, dans l'élaboration des programmes d'éducation, sur la politique consistant à admettre les enfants indiens dans les mêmes écoles que les non-Indiens. Par tout où la chose était possible, en consultation avec les parents indiens et après entente avec les autorités scolaires locales, des mesures ont été prises pour que les enfants indiens fréquentent des écoles non-indiennes.

L'une de ces mesures a consisté dans l'inscription aux écoles publiques ou privées, de petits groupes d'enfants indiens dont le gouvernement fédéral payait les frais de scolarité, et l'autre, dans des ententes conclues avec les commissions scolaires des provinces pour l'établissement d'écoles mixtes destinées aux élèves indiens aussi bien que non-indiens. Le gouvernement fédéral a partagé le coût de construction et d'exploitation de ces écoles, au *pro rata* du nombre d'inscriptions indiennes. Ce programme d'enseignement intégré a beaucoup contribué à élargir les perspectives des jeunes Indiens, leur permettant de participer davantage à la vie canadienne. Cependant, la participation des parents indiens à la direction des affaires scolaires est très réduite.

Des internats ont été établis à Sept-Îles en 1952, et à Amos en 1956. L'année suivante, un programme de financement en vertu duquel le Ministère acquitte le

furent accordées en vue de la construc-
tion et de l'entretien d'écoles. L'école
d'Eskasoni, au Cap-Breton, fut bâtie en
1874, et celle de l'île Lennox (Île-du-
Prince-Édouard) en 1873. Cinq ans plus
tard, des établissements scolaires ouvri-
rent leurs portes à Burnt Church et à
Tobique (Nouveau-Brunswick) et à
Whycocomagh, Bear River et Pictou
(Nouvelle-Écosse).

Les progrès furent si lents que, en
1885, le Québec ne comptait que quinze
écoles pour Indiens, alors que la province
renfermait soixante-et-onze réserves
indiennes. L'école la plus importante
était celle de Caughnawaga, fréquentée
en moyenne par quatre-vingt-six élèves.
Nombre d'Indiens étaient nomades et des
familles entières quittaient les réserves à
l'hiver afin de s'adonner au piégeage. Les
pensionnats n'existaient pas encore, sauf
pour les orphelins ou les pupilles sous
tutelle judiciaire, qui étaient placés dans
des institutions scolaires établies pour les
non-Indiens.

Les maternelles inaugurées en 1911
ont eu particulièrement du succès à
Congo Bridge et Restigouche, dans le
Québec, à Sydney, en Nouvelle-Écosse,
et à Tobique, au Nouveau-Brunswick.
Certains élèves ont reçu des prix d'horti-
culture dans des concours auxquels
prenaient part les élèves des collectivités
avoisinnantes.

Le Ministère fournissait des subven-
tions *per capita* à l'intention des étudiants
fréquentant des écoles d'enseignement
supérieur. En 1914, plusieurs de ces
étudiants étaient inscrits à l'université
McGill, à la mission Grande Ligne, au

En 1835, Eleazer Williams, un Mohawk qui avait fait ses études aux États-Unis, était nommé instituteur à Saint-Régis. Ayant obtenu de l'Angleterre une petite subvention en espèces, et grâce aux dons de livres et de vêtements d'une société religieuse de New York, il fut en mesure de maintenir l'école pendant quelques années.

En 1844, l'école de Lorette était la seule au Québec dont l'instituteur était payé avec les fonds du gouvernement; elle était fréquentée tous les jours par vingt-cinq élèves. Grâce à l'aide du gouvernement, les Abénakis de Saint-François et les Micmacs de Restigouche se construisirent des écoles, tandis que les enfants Maniwakis, qui manifestaient des aptitudes, fréquentaient les écoles publiques.

Après la signature du pacte confédératif, la responsabilité de l'éducation des Indiens fut confiée au gouvernement fédéral, et des subventions de douze dollars par année pour chaque enfant indien furent versées aux diverses congrégations religieuses qui administraient les écoles.

L'éducation des Indiens des Maritimes commença en 1752 lorsqu'un ministre de l'Église d'Angleterre créa, à Halifax, une école à l'intention de cinquante orphelins parmi lesquels se trouvaient plusieurs Indiens de la région.

Les cours étaient donnés par un soldat, Ralph Sharrock. L'aménagement d'écoles réservées aux Indiens se fit de façon graduelle, mais il n'y en eut aucune avant la Confédération. En 1868, des subventions

Faits saillants de l'histoire de l'éducation des Indiens

Jean-Paul Nolet, annonceur,
Jean-Pierre Karsenty

Au début de la colonie, on se souciait très peu de l'éducation théorique. C'était une société de pionniers où l'homme blanc avait plus besoin de posséder les aptitudes nécessaires à sa survie que de connaître les arts. Quant aux Indiens, la tradition voulait qu'ils apprennent de leurs parents et de leurs aînés, les divers moyens d'assurer leur subsistance.

Au Québec, la première mesure favorisant l'éducation des Indiens fut la création, à Lorette, d'une école de mission destinée aux réfugiés hurons venus de la baie Georgienne. Avec l'appui du gouvernement colonial, cette école se spécialisa dans l'enseignement des métiers et des arts ménagers. De vingt à quarante élèves la fréquentaient irrégulièrement, leur instituteur se targuant d'être le premier Indien à exercer des fonctions de ce genre.

En 1826, la Société pour l'avancement de l'éducation et de l'industrie ouvrit des écoles non confessionnelles à Caughnawaga et à Lorette, grâce à l'aide de Lord Dalhousie. Comme l'éducation n'était pas obligatoire, ces écoles durent bientôt fermer leurs portes. S'inspirant d'une méthode personnelle, Sir James Kempt, administrateur du Bas-Canada, approuva trois ans plus tard, la formation, à Châteauguay, d'un groupe de six jeunes Indiens placés sous la tutelle de Charles Forest. L'expérience fut un succès et le nombre des jeunes ne tarda pas à doubler. Le gouvernement payait les frais d'instruction, celle-ci comprenant la lecture, l'écriture, la grammaire anglaise et divers autres sujets. Certains diplômés devinrent d'excellents instituteurs, au même titre que leurs confrères blancs.

anglican chez les Esquimaux de la côte est de la baie d'Hudson, se vit confier la responsabilité de la mission de Poste-de-la-Baïne. En 1884, il entreprit des tournées régulières à Fort Chimo.

En 1827, presbytériens, baptistes et congrégationalistes s'unirent pour fonder la *Canada Education and Home Missionary Society*. Un des leurs, le révérend Silas T. Rand, que ses études préparèrent à devenir ministre baptiste, se fit évangélisateur indépendant chez les Micmacs de la Nouvelle-Ecosse. À titre de professeur et d'ami, il les fit bénéficier de ses connaissances jusqu'à sa mort qui survint en 1889. Familier avec la langue et les coutumes des Micmacs, le révérend Rand rédigea en 1875 un manuel à leur intention; ce fut le premier livre de lecture en langue micmac. Il rédigea aussi un dictionnaire complet encore en usage de nos jours. En 1894, un recueil des mythes et légendes des Micmacs rassemblés par les religieux au cours de sa vie fut publié.

Dès 1824, des ministres méthodistes envoyèrent trois missionnaires oeuvrer chez les Indiens du Québec. Le plus renommé d'entre eux fut le révérend P. P. Ousunkirihine, un Abénaki qui passa quelques années à prêcher chez ses congénères de la rivière Saint-François, où il fit de nombreuses conversions.

Okpaak, le village indien le plus éloigné, le chef le reçut avec beaucoup de réverence. Le missionnaire prêcha pendant plusieurs jours dans la langue micmac, "laquelle remarqua-t-il, était comprise par les trois tribus de la province: les Micmacs, les Marashites et les Caribous." Au Québec, le révérend John Ogilvie, aumônier des troupes du général Jeffrey Amherst et de leurs alliés Mohacks, lors de la capitulation de Montréal en 1760, assura à cet endroit les premiers services religieux de l'Eglise d'Angleterre. Nombre d'Agniers avaient embrassé cette religion, grâce au travail des missionnaires dans l'état de New York, commencé vers 1700. En 1849, l'immense diocèse anglican de la Terre de Rupert comprenant toute la région du Nord-Ouest du Québec fut créé. L'archevêque Anderson, le premier chef du diocèse, effectua d'incessantes tournées jusqu'à Rupert's House et Fort George. L'évêque Machrey lui succéda, puis fut remplacé à son tour par le révérend John Horder, prêtre de la société missionnaire de l'Eglise anglicane à Moose Factory. En 1859, on publia des traductions en cri du livre des prières publiques et des quatre évangiles; en 1874, ce furent les oeuvres complètes du Nouveau Testament.

Après des années d'apostolat fructueux au Groenland et grâce à l'appui du gouvernement britannique, les frères Moravien se rendirent chez les Esquimaux du Labrador en 1771. Vers 1900, environ 1,200 Esquimaux nomades, sur quelque 1,500 appartenaient à l'Eglise anglicane, les religieux ayant exercé une influence prépondérante sur les populations indiennes. Le révérend E. J. Peck, ministre

commencèrent à arriver et, comme nombre d'entre eux étaient de foi luthérienne, ils se rallièrent à l'Eglise d'Angleterre. L'année suivante, M. Moreau les accompagna jusqu'à Lunenburg, où il demeura et prêcha l'évangile en français, en allemand et en anglais. Chaque fois qu'il le pouvait, il allait évangéliser les Indiens, baptisant nombre de leurs enfants, jusqu'à sa mort qui survint en 1770.

Le révérend Tutty décéda après avoir exercé son ministère pendant quatre ans et fut remplacé par le révérend Thomas Wood, ancien missionnaire au New Jersey. Au cours des quelques semaines d'une maladie qui devait le terrasser, le père Maillard reçut du révérend Wood des soins attentifs et assidus. C'est au cours de cette période que le père Maillard remit au révérend Wood ses études de la langue micmac auxquelles il avait consacré sa vie. L'année suivante, le révérend Wood fut envoyé à la garnison de l'armée cantonnée à Annapolis. Il se plongea immédiatement dans l'étude de la langue micmac, grâce au manuscrit que lui avait remis son ami défunt. En 1776, il envoya le manuscrit en Angleterre pour le faire imprimer et y faire ajouter une traduction, en langue micmac, de plusieurs prières. En 1769, le révérend Wood effectua une longue tournée d'évangélisation chez les colons de la rivière Saint-Jean. A son arrivée à

Partie II—Les protestants

La Nouvelle-Écosse, occupée à tour de rôle par les Anglais et les Français pendant plus d'un siècle, fut finalement cédée à la Grande-Bretagne, en 1713, à la fin de la guerre de la succession d'Espagne. L'oeuvre évangélistique de l'Eglise d'Angleterre était presque inexistante dans cette région jusqu'à l'établissement massif de colons vers le milieu de ce siècle. En avril 1749, le *Board of Trade and Plantations* demanda à la Société de la Propagation de la Foi en pays étranger, d'envoyer des prédicateurs de l'évangile dans cette nouvelle province que l'on avait divisée en six comtés. Chacun de ces derniers devait disposer de quatre cents acres de terre pour assurer l'entretien du ministre résident et de deux cents acres pour bâtir une école. Or, la totalité de la population de la province, exception faite d'Anna-polis-Royal, se composait d'Indiens et de quelque 20,000 Acadiens; il était donc souhaitable que les ministres sachent le français. Le premier missionnaire nommé en vertu des ententes de colonisation fut le révérend William Tutty, qui s'établit dans le principal village de colons, celui de Chedabucto (aujourd'hui Halifax). Il y construisit en 1750, la première chapelle, l'église Saint-Paul.

Dès le début de son apostolat, le révérend Tutty reçut l'aide de M. Moreau, un Français qui avait embrassé la foi anglicane et qui avait été nommé afin de desservir les Acadiens et les Indiens des villages situés près de la colonie d'Halifax. En 1752, les colons allemands

Barbara Attoninon, jeune fille de la tribu des Anondagas, étudia dans une de ces écoles et Mary Theresa Gannensagouas, petite-fille d'un converti huron, devint la première institutrice indienne.

La mission poursuivit son oeuvre bien-faisante jusqu'en 1704. Par la suite, elle se déplaça d'abord au Sault-au-Récollet, puis, en 1720, au lac des Deux-Montagnes, où les Iroquois vinrent se joindre aux Algonquins et aux autres tribus de l'Îles-aux-Tourtes.

Le diocèse de Québec, qui comprenait toute la Nouvelle-France d'alors, fut créé en 1664, et le premier évêque en fut Mgr François de Montmorency de Laval. Au cours de ses quatorze années d'épiscopat, celui-ci s'opposa farouchement à ce que le gouvernement local distribue

de l'eau-de-vie aux Indiens en échange de leurs fourrures. Il fonda un séminaire des jeunes Indiens et envoya plusieurs Hurons en France pour parfaire leur éducation. Le 26 août 1675, à La Prairie, il administra, pour la première fois au Canada, le sacrement de confirmation à une centaine de Hurons et d'Iroquois.

Le premier missionnaire à visiter les Indiens de la baie d'Hudson qui vivaient sur la côte nord-ouest du Québec vers 1670, fut le jésuite Charles Albanel, qui, accompagné du sieur de Saint-Simon, remonta le Saguenay à partir de Tadoussac. Après avoir traversé la ligne de partage des eaux, ils mirent dix mois à atteindre la baie James, où vivaient les Maskégons nomades que les commerçants appelaient Cris. Le père Chabanel passa plusieurs mois à prêcher et à baptiser dans cette région.

Après 1763, le nombre des missions dirigées par les congrégations catholiques diminua. Ainsi, en 1784, seuls Caughnawaga et Lorette comptaient des prêtres en résidence permanente. Les Abénakis de la rivière Saint-François et les Iroquois de Saint-Régis étaient servis par les curés des paroisses voisines.

En 1836, l'évêque de Montréal envoya les pères Brunet et Cannon visiter les postes établis sur le cours supérieur de l'Outaouais. Cette même année, les pères Bellefeuille et Dupuis se rendirent jusqu'à la région du lac Témiscamingue. Ils refirent leurs visites chaque année jusqu'en 1845, année où ces missions furent confiées aux Oblats de Marie-Immaculée. En 1847, le diocèse de Bytown fut créé et les missions de l'Ouest du Québec y furent rattachées. Le père Joseph Bruno Guigues, o.m.i., fut nommé premier évêque de ce nouveau diocèse. En 1851, il fonda la mission de Maniwak. Quarante ans après la Confédération, le nombre des Indiens catholiques du Québec et des Maritimes dépassait 20,000.

soins qu'ils reçoivent. Lorsque leurs blessures furent guéries, Measikwat les raccompagna jusqu'à leur pays. Il leur prêcha l'évangile avec tant de succès que la tribu demanda des missionnaires. La paix ayant été conclue avec les Iroquois en 1646, le père Gabriel Druillottes leur fut envoyé. Nombre d'entre eux se firent baptiser et au cours des guerres de la Nouvelle-Angleterre qui eurent lieu par la suite, les Abénakis vinrent chercher refuge à Québec, dans les villages de mission où vivent aujourd'hui leurs descendants.

En 1676, les Sulpiciens fondèrent une importante colonie religieuse sur les terres que le gouvernement royal leur avait cédées dans l'île de Montréal. On construisit un village de huttes en écorce, selon le plan habituel, et un laïc, François de Belmont, fit élever une chapelle à ses frais. Le village comptait bientôt une population de cent soixante Indiens, la plupart de descendance huronne. En 1679, M. de Belmont ouvrit une école qui accueillait vingt-trois garçons et Soeur Marguerite Bourgeoys, fondatrice de la Congrégation de Notre-Dame, envoya deux membres de sa communauté pour mettre sur pied une école de jeunes filles. Tous apprenaient à lire et à écrire, mais les garçons, apprenaient en plus les métiers courants et l'art de manier des outils. Sérieusement intéressé à ces écoles, le gouvernement engagea des femmes pour enseigner aux jeunes filles le tissage et le tricot. La première Indienne à entrer en religion, Mary

Micmacs, un système d'écriture faisant appel aux hiéroglyphes, puis compilèrent un dictionnaire abrégé de la langue micmac. Les Récollets contiennent leur oeuvre jusqu'à la prise de Louisbourg en 1745, année de l'expulsion des missionnaires. À l'exception du travail d'évangélisation effectué en secret, toute activité missionnaire catholique cessa après la signature de la paix en 1760. L'oeuvre commencée en 1615 chez les bandes nomades de Montagnais et d'Algonquins se poursuivit en 1636 chez les Esquimaux du Labrador. À Gaspé, des missions pour l'évangélisation des Montagnais et des Micmacs furent mises sur pied, alors qu'aux Trois-Rivières, d'autre desservaient des Montagnais et des Algonquins.

Après une brillante carrière à la cour de Louis XII, Noël Briard de Sillery se fit jésuite en 1631 et donna ses terres à la Société. C'est ainsi que fut mise sur pied la mission Saint-Joseph à Sillery, en 1637. Nombre de Montagnais chrétiens et d'Algonquins convertis s'établirent à l'agriculture. Ce village devint bientôt un centre important possédant une école et un hôpital. Un des premiers convertis, Charles Meiaskwat, se fit catéchiste laïque et contribua à l'envoi de missionnaires chez les Abénakis de la rivière Kennebec. En 1642, il délivra une bande de prisonniers abénakis et les conduisit à l'hôpital de Sillery. Les prisonniers furent vivement impressionnés par les bons

truite, le bateau qui transportait les prisonniers jésuites fut détourné de sa route par une tempête et aborda finalement aux Açores. Le père Briard retourna en France et ne revint jamais au Nouveau Monde. Cependant, le père Massé y débarqua de nouveau en 1625. Installé à Québec, il poursuivit son oeuvre chez les Montagnais et les Algonquins nomades jusqu'à la prise de la colonie par les Anglais en 1629, alors qu'il fut fait prisonnier une fois de plus. Libéré en France après la restitution de Québec, il revint au Canada en 1633. Il mourut à Québec en 1646.

Les Pères Récollets qui accompagnaient Champlain en 1615, entreprirent l'évangélisation des Indiens de Tadoussac. À cet endroit, ils firent la connaissance des Wendats, de la tribu des Iroquois, qui descendaient le fleuve Saint-Laurent à des fins de commerce et que les Français appelaient Hurons, nom qui est demeuré dans l'histoire. Trafiquants et agriculteurs, les Hurons s'allièrent très tôt avec les Français, qui consentirent à leur envoyer des commerçants. Le Père Joseph Le Caron rêvait de se rendre aux pays des Hurons, situé plus à l'ouest. À l'automne de 1615, en compagnie de Champlain et de douze commerçants, il se mit en route vers l'Ouest, territoire de l'Ontario d'aujourd'hui.

En 1619, les Pères Récollets reprirent l'évangélisation des Micmacs et des Malécites de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et des basses régions du Québec. Leur principale mission était située sur la rivière Saint-Jean. Sous la direction du Père Chrestien Le Clercq, qui dirigeait la mission de Gaspé, ils élaborèrent à l'intention des

Thet retourna en France pour demander de l'aide qui leur fut accordée. Leur bienfaitrice obtint aussi un peu d'argent de la Reine et de la Cour, mais dut mettre en gage ses propriétés personnelles afin d'affréter un navire dont le commandement fut confié à La Saussaye. Le bateau arriva à Port-Royal en mars 1613; en plus du frère Gilbert, il amenait deux autres jésuites: les pères Quentin et Lalemant, accompagnés d'un groupe de colons, sous la direction du lieutenant La Motte le Villin. À Port-Royal, les pères Briard et Massé montèrent à bord et se dirigèrent vers l'île du Mont Désert, située à l'embouchure de la rivière Penobscot. Leur rêve d'établir une colonie religieuse dans l'île fut toutefois de courte durée. Alors qu'ils travaillaient à la construction d'un petit fort sur la rive, une flotte de dix navires, commandés par le capitaine Samuel Argal de Virginie les attaqua par surprise. Après la première saive, les Français n'avaient guère d'autre choix que de se rendre et de livrer le navire et le fort à demi construit. Les colons demeurèrent libres de retourner à Port-Royal par leurs propres moyens, mais les quatre prêtres furent faits prisonniers et durent rentrer en France. Le frère Gilbert du Thet, mortellement blessé, fut enterré dans l'île. Aprenant l'importance de l'Habitation de Port-Royal, le gouverneur de Virginie, Sir Thomas Dale envoya le capitaine Argal à la tête de deux navires afin de l'anéantir. Une fois l'Habitation complètement dé-

Partie I—Les catholiques

L'évangélisation du Canada qui débuta avec la colonisation de l'Acadie, fut presque entièrement assurée par l'Eglise catholique, au cours des cent cinquante années qui suivirent. En 1604, le sieur de Monts était accompagné d'un ministre huguenot et d'un prêtre catholique. Le ministre mourut au cours du rude hiver de 1605-1606, et le prêtre reentra en France lors de l'abandon temporaire de la colonie en 1607. En 1610, la colonisation reprit et les Français furent bien accueillis par les Indiens. L'abbé Fléché, qui faisait partie de cette seconde équipe, réussit, malgré sa connaissance très limitée de la langue indienne, à se faire comprendre du vieux sage Membertou. Ce dernier, homme remarquable, parlait déjà pas-sablement le français. Il se convertit au catholicisme avec toute sa famille, le 24 juin 1610: ils étaient les premiers Indiens chrétiens au Canada.

Le roi Henri IV s'adressa au père Coton, provincial de la Compagnie de Jésus de France, pour que des missionnaires soient envoyés aux habitants de l'Acadie. Les Pères Pierre Biard et Enemond Massé, ayant été désignés, la marquise de Guercheville patronna l'expédition et recueillit des fonds pour assurer leur transport et leur entretien. Les deux missionnaires ainsi qu'un frère convers Gilbert du Theil, quittèrent Dieppe et accostèrent à l'Habitation de Port-Royal afin d'y apprendre le micmac avec un jeune Indien; quant au père Massé, il habita sous la tente de Louis Membertou, fils du vieux sage.

Les deux pères suscitèrent de nombreuses conversions dans les régions avoisinantes, mais désiraient évangéliser les régions plus éloignées. Gilbert du

et des possibilités d'éducation s'exercent également sur eux; aussi travaillent-ils nombreux, surtout en groupes, à l'abat-tage de bois d'œuvre et à la prospection minière. Bon nombre de Cris trouvent un emploi saisonnier auprès de coopératives de pêche, utilisant des techniques modernes pour l'entreposage et l'expédition de l'esturgeon et du brocheton.

Conservation

Soucieux de préserver leur approvisionnement de poissons et de gibier, les Indiens veillaient tout naturellement à leur conservation. Chaque tribu possédait son territoire de chasse, à l'intérieur duquel les groupes de familles avaient leurs zones bien délimitées. Plus tard, la pratique du commerce des fourrures et l'utilisation du fusil entraînent de grandes modifications, mais on n'en continua pas moins de reconnaître l'existence de territoires de chasse. Le premier compte rendu connu à ce sujet figure dans les Relations des Jésuites de 1635, dans lesquelles l'auteur, faisant allusion à la région du Saguenay où fut construit le premier

poste de traite permanent, écrit au sujet du castor : "... Mais les Sauvages trouvaient une cabane tuent tout, grands & petits, masles & femelles: il y a danger qu'en fin ils n'exterminent tout à fait l'espèce en ces Pays, comme il en est arrivé aux Hurons, lesquels n'ont pas un seul castor, allans traiter les pelleteries qu'il apportent au Magazin de ces Messieurs." Dans sa recherche inlassable de fourrures et parfois par son système de crédit, le marchand blanc força les Indiens à abandonner leurs pratiques de conservation. La colonisation et l'agriculture vers le Nord. Le marchand indépendant et le trappeur nomade ne se souciaient guère de l'avenir des populations d'animaux à fourrures, aussi s'emparaient-ils de tout ce qu'ils pouvaient chasser ou piéger. J. S. C. Watt, employé de la Compagnie de la Baie d'Hudson à Rupert House, dans la région de la baie James, fut un pionnier dans l'utilisation des méthodes modernes de conservation du castor. Ayant été témoin de la disparition graduelle de cet animal, il acheta aux Indiens les deux dernières colonies de castor de la région. En 1920, il obtint du gouvernement du Québec, un bail de location d'une durée de quinze ans et couvrant un territoire d'une superficie de 7,000 milles carrés. Le piégeage fut interdit sur ce territoire jusqu'à ce que le nombre de castors devint suffisant pour assurer la survie de l'espèce. La Compagnie de la Baie d'Hudson continua l'entreprise de M. Watt jusqu'en 1961,

époque où elle remit ses réserves de castor au gouvernement de la province. En 1928, le gouvernement du Québec avait établi pour les Indiens la réserve de gibier du Grand lac Victoria, d'une superficie de 6,300 milles carrés, ainsi qu'une autre de 4,000 milles carrés dans la région de l'Abitibi. En 1962, il y avait en tout douze réserves de castor dans le Québec, représentant une superficie globale de près de 323,000 milles carrés. Le programme de conservation au Québec consiste à délimiter les zones assignées aux bandes et à répartir chacune d'elles entre les familles de la région. Chaque chef de famille doit veiller à ce que seuls soient piégés les animaux adultes dont la fourrure est de première qualité, et établir un recensement de la population des castors. Ce programme a permis non seulement d'empêcher la disparition du castor, mais aussi d'augmenter les revenus des trappeurs indiens des régions nordiques. La réserve de Nottaway en est un exemple: en 1938, les revenus de cette région s'élevaient à \$17,850; sept ans plus tard, ils atteignaient \$447,300.

Régis, Oka, Maniwaki, Pointe-Bleue, Restigouche, Témiskamingue, Pierreville et Caughnawaga. Des instruments aratoires furent achetés par les bandes avec l'aide du gouvernement.

En 1950, les Montagnais furent encouragés à s'orienter vers la nouvelle industrie minière établie dans la région de Sept-Îles. Plusieurs Naskapis furent déplacés de Fort Chimo et de certaines autres régions du Nord et établis à Schefferville, où un programme complet de logement fut mis sur pied. Les projets de maisons de Sept-Îles procurèrent du travail aux hommes de métier indiens et les femmes créèrent avec succès une industrie d'artisanat en utilisant principalement la peau de phoque.

En 1953, les réserves de Natashquan et de Romagné furent acquises du gouvernement du Québec tandis que la population de Lorette investit ses fonds de bandes pour l'agrandissement de sa réserve. En 1955, les Indiens d'Abitibi employèrent leurs fonds à l'achat d'une réserve, car l'industrie minière leur offrait du travail à proximité.

Au Québec, les Indiens cris des régions de Mistassini, Waswanipi et Nemiscau, au nombre d'environ 2,000, vivent dans une dizaine d'agglomérations ou villages. Dispersés dans un rayon de quatre à huit cents milles au nord de Montréal, ils ont très peu de contacts avec l'industrie et peuvent conserver en grande partie leur mode de vie ancestral. Cependant, l'attrait d'un revenu en espèces

Femme montagnaise; Musées nationaux du Canada

régions nordiques de la province ne furent pas touchés par ce changement économique. Les Micmacs et les Malécites, qui avaient été déplacés par la colonisation, furent regroupés dans des réserves. Les Micmacs s'installèrent au village de la pointe de la Mission, sur la rive nord de la rivière Restigouche, et à New Richmond, sur la côte nord de la baie des Chaleurs, où ils travaillaient comme bûcherons, flôtteurs de bois ou manœuvres dans l'industrie du bois de construction. Les malécites, qui comptaient une trentaine de familles, reçurent une réserve de cent acres par famille sur les bords de la rivière Verte. Un instructeur, chargé de leur enseigner l'art agricole, fut mis à leur disposition, et des semences ainsi que des instruments aratoires leur furent fournis. En août 1851, le gouvernement provincial autorisa l'établissement de réserves à l'usage exclusif de certains Indiens qui vivaient encore en nomades. C'est ainsi que furent créées la réserve des Algonquins à Maniwaki, la réserve des Têtes de Boule sur la rivière Saint-Maurice, et la réserve des Montagnais à Pointe-Bleue, sur le lac Saint-Jean. La gestion des nouvelles réserves fut confiée à des agents indiens. Tout membre d'une bande pouvait choisir, à l'intérieur de la réserve, un lopin de terre inoccupé et l'utiliser pour les besoins de sa famille. Il avait également le droit de la transmettre par testament à toute personne de son choix, pourvu que celle-ci fût membre d'une bande.

De 1867 à 1914 : de la Confédération à la Première guerre mondiale

À l'époque de la Confédération, les Indiens des régions colonisées de la province ne pouvaient tirer leur subsistance des seules ressources du sol. La construction du Canadien Pacifique donna aux Indiens de Caughnawaga et de Saint-Régis un nouvel espoir. Lorsque le pont entre Lachine et Caughnawaga fut érigé, les Indiens se révélèrent d'habiles travailleurs de l'acier. Il y avait plusieurs ponts à construire et qui requéraient des hommes habitués aux hautes charpentes d'acier. Après la construction du chemin de fer, commença celle des grattes-ciel de New York et de Montréal. Plusieurs Indiens du Québec se sont illustrés au cours de la Première guerre mondiale. Un grand nombre d'entre eux s'engojèrent et plusieurs furent promus au rang d'officier. Tireurs d'élite, ils se distinguèrent comme hommes d'em-buscades. Des Indiens accédaient parfois à des avant-postes de communication et cela d'autant plus facilement qu'ils pouvaient converser dans leur propre langue.

De 1914 à 1971 : de la Première guerre mondiale à nos jours

Les années de crise économique furent très dures pour les Indiens du Québec et si l'on excepte les travailleurs de l'acier on peut dire que l'artisanat et les projets de secours constituaient les seules sources de revenu. Dans les régions nordiques, il y avait très peu d'argent liquide en circulation, mais les Indiens pouvaient subvenir à leurs besoins en troquant des fourrures contre les provisions indispensables, tandis que la chasse et la pêche assuraient la subsistance des familles nomades. Au cours de la Seconde guerre mondiale, plus de trois cents Indiens s'engojèrent dans les forces armées. La fabrication de paniers, le tissage et la production de sculptures et d'objets d'artisanat connurent une baisse considérable, car hommes et femmes travaillaient en grand nombre dans les usines de guerre de Montréal et des autres villes. La pêche et la production de denrées alimentaires furent encouragées. À la fin de la guerre, un programme d'habitations fut mis sur pied. Dans les vieilles réserves, les maisons étaient solidement construites, mais avaient besoin d'être modernisées. Dans les régions plus isolées, on ne trouvait, la plupart du temps, que des cabanes, et les Indiens vivaient sous la tente pendant les mois d'été. À certains endroits, ils fournissaient eux-mêmes le bois d'oeuvre. Des scieries furent établies à Restigouche, à Manouane et dans d'autres réserves.

En 1947, le gouvernement fédéral lança un programme visant à promouvoir l'industrie agricole dans les réserves qui possédaient un sol arable, comme Saint-

De 1763 à 1867

L'article 40 de la Capitulation de Montréal se lit comme suit: "Les Sauvages ou Indiens Alliés de sa Majesté Très Chrétienne seront maintenus dans ces terres qu'ils habitent S'ils Veulent y rester, Ils ne pourront Estre Inquiétés Sous quelque prétexte que ce puisse Estre, pour avoir pris des Armes et Servir sa Majesté Très Chrétienne. Ils auront Comme les François, la Liberté de Religion et Conserveront Leurs Mœurs, Mœurs, coutumes, usages, et Religions, et ne seront point obligés de se convertir à la Religion Chrétienne, ni de se marier avec des Européennes, ni de se marier avec des Indiennes, à qui le roi George II avait confié ce poste dans les colonies américaines en 1755. Né en Irlande, Johnson

n'était qu'un jeune homme lorsqu'il vint en Amérique pour y gérer le domaine que son oncle possédait dans la vallée Mohawk de l'Etat de New York. En 1738, il ouvrit un petit poste de traite sur la rivière Mohawk. Sa grande honnêteté lui gagna rapidement l'admiration et la confiance des Indiens qui l'adoptèrent littéralement et lui donnèrent le nom de Warraghuyagay: "Celui qui fait beau coup". Son épouse était indienne et il parlait couramment l'algonquin. Sa façon de traiter les problèmes indiens influença le Ministère pendant près de cent ans. Ses politiques toutes faites furent également appliquées au Québec, où il créa un district du Nord et nomma un député chargé d'exécuter ses directives. A sa mort survenue en 1774, son gendre, le colonel Guy Johnson, lui succéda. Pendant la période de la Révolution américaine, ce dernier réussit à empêcher un grand nombre d'Indiens de passer au rang des insurgés. Dénis de Guy Johnson fut remplacé par John Johnson, un des fils de Sir William, comme surintendant général et inspecteur général. Des modifications apportées au système administratif, en 1828, abolirent ce poste et le major Darling fut alors nommé surintendant en chef pour le Canada, son bureau étant à Montréal. L'administration des Affaires indiennes du Canada demeura aux mains des

autorités militaires jusqu'en 1830, alors que Sir George Murray, secrétaire d'Etat aux colonies, confia les Affaires indiennes aux autorités civiles et institua deux administrations distinctes pour le Bas et le Haut-Canada. Cette situation dura jusqu'en 1860, alors que le commissaire des terres de la Couronne assumait les fonctions d'administrateur. En 1867, toutes les responsabilités passèrent au gouvernement fédéral. Le commerce des fourrures, qui avait été interrompu par le conflit d'intérêts entre la France et l'Angleterre, se concentra à Montréal. Nombre de commerçants venaient de colonies américaines et possédaient de bonnes sources d'approvisionnement. Des Français et des Indiens, experts en canotage, cherchaient du travail. Leurs canots quittèrent Montréal à destination des régions du Nord-Ouest. En 1779, les commerçants de la Compagnie du Nord-Ouest se trouvaient en concurrence avec la Compagnie de la Baie d'Hudson, à laquelle ils disputaient le monopole du commerce des fourrures le long d'un parcours de 3,000 milles. Ce conflit d'intérêts donna lieu à des effusions de sang, jusqu'à ce que ces deux sociétés fussent enfin fusionnées en 1821. La colonisation du Québec commença presque immédiatement après la reddition de Montréal, alors que des terres furent distribuées aux troupes désarmées. Après 1791, les Loyalistes de l'Empire-Uni s'établirent dans les Cantons de l'Est. Ils s'adonnaient de façon tellement intensive à l'agriculture, à l'abatage du bois et à l'industrie, que le gibier se fit de plus en plus rare. Seuls les Indiens des

Ile-du-Prince-Edouard

la pêche à l'éperlan et au hareng, de même que la cueillette de jeunes frondes de fougère, procurent quelques semaines de travail. La cueillette des bleuets et des canneberges a lieu durant l'été, la récolte des pommes de terre à l'automne, et le travail dans les camps de bûcherons occupe le reste de l'année.

La majorité des Indiens de l'Ile-du-Prince-Edouard vivent dans l'Ile Lennox. La population qui était inférieure à 150 en 1973, n'a pas augmenté aussi rapidement que celle des autres groupes, en raison des migrations et des lourdes pertes subies au cours de la Première guerre mondiale, alors que la moitié de la population mâle adulte était au front. En plus de l'horticulture et de la pêche la fabrication de paniers a toujours été l'industrie dominante des Indiens de l'Ile Lennox. La matière première étant devenue rare, il a fallu planter des saules en 1942, dans une partie de la réserve. Après la Seconde guerre mondiale,

neuf des vingt-sept anciens combattants admissibles à des subventions, aux termes de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants, se construisent une maison moderne dans la réserve. Dans l'Ile-du-Prince-Edouard, tout comme au Nouveau-Brunswick, le travail est saisonnier. Il comprend notamment la pêche des huîtres et du homard et la récolte de la pomme de terre. Nombre de travailleurs agricoles nomades de cette province viennent de l'Ile Lennox.

empêchait de servir sous les drapeaux trouvèrent de l'emploi sur le marché du travail où les débouchées devenaient de plus en plus nombreux. Ils travaillèrent dans les mines de charbon, les aciéries, les fabriques de munitions, de même que sur les fermes. Après la guerre, leurs occupations se diversifièrent. Nombre d'anciens combattants s'établirent sur des fermes où ils travaillaient durant l'été, mais qu'ils quittaient l'hiver pour le travail en forêt. Vers 1930, la plupart des Indiens vivaient dans des maisons de bois et, en plus de cultiver leur jardin, faisaient un peu d'élevage de bétail pour satisfaire aux besoins du foyer.

Au cours de la Seconde guerre mondiale, les Indiens s'enrôlèrent encore en grand nombre. Ils servirent avec distinction dans l'armée, l'aviation et la marine. En 1943, pour honorer les Micmacs, un nouveau destroyer reçut le nom de leur tribu.

Pendant la guerre, une politique de centralisation, dont les objectifs étaient de promouvoir l'indépendance économique des communautés indiennes, fut instaurée en Nouvelle-Écosse. Des terres furent achetées afin d'agrandir les réserves d'Esksasoni et de Shubenacadie. L'aménagement de scieries dans ces réserves permit d'utiliser la main-d'œuvre indienne pour la production de bois d'œuvre et de bardeau. Les produits des scieries furent employés pour les habitations des Indiens. À la fin de la guerre, soixante maisons avaient été construites

et les familles qui vivaient dans les vingt autres réserves de la province furent encouragées à se réinstaller et reçurent une aide financière à cet effet. Une caisse de prêts renouvelables fut créée afin de stimuler l'industrie locale. Une boutique d'artisanat fut ouverte à Truro et des contrats furent accordés pour la fabrication de vêtements et ainsi la commercialisation connut-elle un excellent départ. Toutes les réserves possédaient une épicerie gérée et tenue par des résidents indiens.

Grâce à l'aide financière du ministère des Affaires indiennes, le département des études postsecondaires de l'université Saint-François-Xavier offrit, en 1957, un programme complet de gestion de groupes et de coopératives. En 1958, huit des onze bandes de Micmacs de la province prenaient en main la direction de leurs affaires, de même que la gestion du fonds de la bande.

Le programme de construction d'habitations se poursuivit et la propriété privée est encouragée par des prêts à faibles taux d'intérêt. Les projets de canalisations d'eau et d'égout et de centrales d'énergie électrique ont pour but de moderniser les agglomérations indiennes et de leur offrir des conditions de vie comparables à celles dont jouissent les villes et les villages de Blancs.

Nouveau-Brunswick

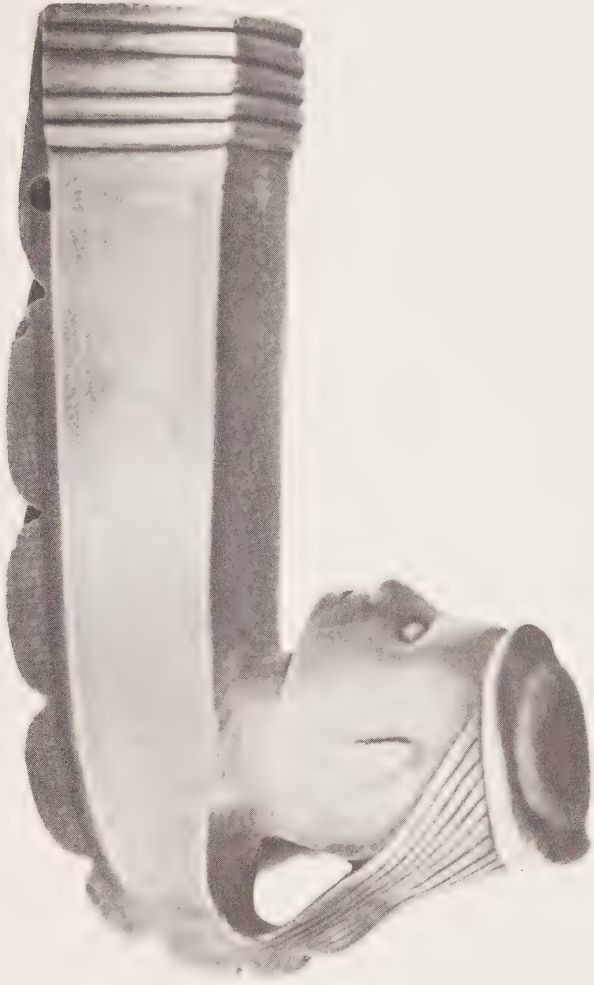
Les Micmacs et les Malécites du Nouveau-Brunswick, tout comme ceux de la Nouvelle-Écosse, s'enrôlèrent en grand nombre cours de la Première guerre mondiale; ceux qui demeurèrent au pays continuèrent à l'économie de guerre, surtout par la pêche et l'abattage du bois. La crise économique qui suivit le conflit eut

notamment pour conséquence grave de réduire la demande de produits forestiers. Le prix des fourrures diminua et les animaux à fourrure se firent de plus en plus rares. La mise en œuvre de programmes d'aide et d'emploi améliora la situation, mais, en général, beaucoup eurent à souffrir de privations et la crise du logement devint aiguë.

La Seconde guerre mondiale favorisa un certain progrès. Beaucoup d'Indiens et d'Indiennes servirent sous les drapeaux et les allocations versées aux familles des combattants améliorèrent la situation économique des réserves.

En 1946, au retour des combattants, la réserve de Kingsclear fut agrandie par l'achat d'une ferme voisine. Grâce à leur expérience de l'agriculture, nombre d'Indiens pouvaient tirer parti des avantages accordés en vertu de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants. Quatorze nouvelles maisons furent construites grâce à ces subventions. Une scierie et un troupeau de chèvres de la réserve furent donnés en propriété commune aux résidents de la réserve.

En 1959, la réserve de Tobique fut dotée d'électricité, d'eau courante et d'égouts et depuis, nombre d'autres réserves ont suivi cet exemple. L'emploi demeure cependant saisonnier, sauf pour les postes administratifs dans les réserves, celles-ci étant pour la plupart autonomes. Au printemps, les Indiens du Nouveau-Brunswick et du Maine cultivent des pommes de terre. À cette même époque,

Edouard dans la Confédération en 1873, l'administration des réserves de cette province insulaire passa aux mains du surintendant des Affaires indiennes relevant du bureau du Secrétaire d'Etat à Ottawa.

De 1867 à 1914 : de la Confédération à la Première guerre mondiale

En 1870, la Nouvelle-Ecosse comprenait sept districts administratifs dirigés par autant d'agents résidents. Les réserves étaient au nombre de vingt-quatre. Le Nouveau-Brunswick se divisait en deux régions administratives: le district du Nord, occupé principalement par les Micmacs, et celui du Sud, occupé par les Malécites.

L'agriculture mit du temps à remplacer les traditionnelles activités de chasse auxquelles les Indiens s'étaient toujours adonnées, quoique la plupart des familles indiennes cultivaient un jardin. L'artisanat, la construction de canots et le travail de guide devinrent leur mode de subsistance. Certains se livrèrent à la pêche commerciale, mais les prises ne suffisaient généralement qu'aux besoins locaux. Les Indiens participaient activement aux travaux saisonniers de ferme, surtout à la cueillette des pommes de terre et des fruits.

De 1914 à 1971 : de la Première guerre mondiale à nos jours

Nouvelle-Ecosse

Au cours de la Première guerre mondiale, tous les Micmacs de Sydney aptes au service militaire s'envolèrent. Leur exemple fut suivi par la totalité des indigènes des Maritimes. Ceux que l'âge

De 1763 à 1867: du traité de Paris

usqu'à la Confédération.
Après la signature du traité de Paris en 1763, l'île Saint-Jean (île-du-Prince-Édouard) et l'île Royale (Cap-Breton) furent ajoutées au système administratif mis sur pied en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick au moment du traité d'Utrecht en 1713. L'île-du-Prince-Édouard comptait une population indienne d'environ cent cinquante membres qui n'avait pas participé aux guerres. Il s'agissait des Micmacs qui n'avaient pas signé les articles de soumission et d'alliance de 1725, pas plus que ne l'avaient fait leurs compatriotes de l'île du Cap-Breton. Il était plus nécessaire maintenant d'enranger de nouvelles négociations, car une proclamation du roi Georges III confirmait tous les Indiens dans leurs anciennes possessions françaises, leurs droits de chasse leur assurant la protection de la Couronne.

Pendant la guerre de l'Indépendance américaine, les insurgés s'efforcèrent, par des cadeaux et des promesses, de gagner les Micmacs. L'honorable Michael Franklyn, nommé surintendant des Affaires indiennes, avait pour mission d'assurer la fidélité des Indiens à la cause britannique. Des représentants des tribus furent invités au fort Howe, où se tint un grand conseil et où eurent lieu un festin de même qu'une remise de présents et de médailles. Le 24 septembre 1778, un traité fut solennellement signé et les Indiens prêtèrent tous le serment d'allégeance. Ils offrirent des présents en retour, dont certains leur appartenaient en propre alors que les autres leur avaient

été donnés par des agents de George Washington.
L'arrivée massive de Loyalistes de l'Empire uni, pendant et après la Révolution américaine, mit de nouveau en danger les droits fonciers des Indiens dans les Maritimes. En 1773, le conseil exécutif de la Nouvelle-Écosse lança une proclamation interdisant aux particuliers de s'approprier ou d'obtenir les terres des premiers habitants. Ainsi prit naissance, dans les provinces Atlantiques, le système de réserve et de gestion foncière.

Tout au cours de la première moitié du XIXe siècle, les Micmacs commencèrent à s'installer en plus grand nombre dans les réserves. À la même époque, de nombreuses plaintes furent formulées au sujet d'empiètements résultant en majeure partie de travaux d'arpentage incomplets et de limites mal définies. En 1852, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse adopta une loi en vertu de laquelle il s'appropriait tous les titres des terres réservées pour l'usage exclusif des Indiens et s'en assurait la gestion en leur nom. À mesure que les réserves s'agrandissaient et que des maisons unifamiliales étaient construites, la possession de terres en commun par une bande devenait plus difficile. En 1864, le commissaire des terres de la Couronne fut autorisé à diviser les terres de réserve entre les diverses familles. Moyennant la consentement de la bande, la vente de certains terrains fut autorisée, l'argent devant

être versé à une institution de gestion au profit exclusif de cette bande.
En 1851, le gouvernement du Nouveau-Brunswick commença à allouer des réserves aux Indiens; il s'agissait habituellement d'anciens terrains de campement. En 1854, il autorisa la vente des titres des terres indiennes détenues en dépôt par le gouverneur en conseil. À cette même époque, on accorda l'autorisation d'assigner aux familles indiennes des lots sur les réserves. Ces lots ne devaient pas avoir une superficie de moins de cinq acres ni de plus de cinquante. Si la famille occupait ce terrain pendant une période de dix ans et y faisait certaines améliorations, on lui en concédait le titre libre de toute servitude. Cette politique avait pour but d'aider les familles à subvenir à leurs propres besoins, vu la dispartition des modes traditionnels de subsistance. Au cours des années suivantes, quinze réserves furent créées dans la province. La plus importante, située à Burnt Church, s'étendait sur une superficie de plus de dix mille acres de terre.
La première réserve de l'île du Prince-Édouard, sise sur les bords de la rivière Morell, comprenait deux cent quatre acres de terre; elle avait été octroyée à huit familles indiennes, par un particulier. Plusieurs années plus tard, le titre fut transféré au commissaire des Affaires indiennes, qui devait l'administrer en fidéicommiss. L'île Lennox, située à l'extrémité nord-ouest de la baie Malpegue, d'une superficie de 2,415 acres, avait d'abord été utilisée comme une réserve par la Société anti-escavage et de protection des autochtones. Le titre de ce bien-fonds fut cédé à la Couronne, en fidéicommiss, avant la Confédération.
Après l'entrée de l'île-du-Prince-

parvint au moment où les troupes de la Nouvelle-Angleterre arrivaient devant la citadelle. Sir William Phips envoya un messager lui enjoindre de se rendre. Frontenac répondit: "Dites à votre maître que je lui répondrai par la bouche de mes canons".

En moins d'une semaine, après une lutte acharnée, la flotte endommagée de Phips leva l'ancre et se laissa entraîner par le courant du fleuve. Un ennemi de-Nouvelle-France ne pouvait pas encore subvenir par elle-même à ses besoins alimentaires. Les navires de la Nouvelle-Angleterre bloquaient facilement le fleuve et un seul navire français de ravitailllement sur trois put parvenir à Québec. Les Mohawks s'enhardirent alors et effectuèrent des raids si près des villages de colons, que Frontenac dut confier à des soldats la protection des travailleurs et des fermiers. Afin de donner une leçon aux Agniers, Frontenac ordonna à Nicholas de Mantet d'effectuer un raid dans leur région. Celui-ci partit à la tête d'une centaine de soldats français triés sur le volet et de plusieurs centaines de miliciens et d'Indiens de Caughnawaga.

Ils rasèrent trois villages agniers et firent trois cents prisonniers.

Au cours des années de lutte et de progrès économique des Français et des Britanniques, en Amérique du Nord, les Indiens furent recherchés comme alliés. Ces derniers, pour leur part, accordaient leur appui à l'une ou l'autre nation, selon les avantages commerciaux offerts, ou selon que l'occasion de régler de vieilles querelles pouvait sembler belle. Après l'anéantissement des Hurons par les cinq nations, au milieu du XVIIe siècle, les Algonquins devinrent de fidèles alliés des Français. Les Iroquois demeurèrent

attachés à la cause britannique et furent reconnus comme nation indépendante. Les marchands de fourrures rivalisaient d'ardeur afin d'obtenir la suprématie, mais les offres d'échange en eau-de-vie ou en marchandises, faites par les agents des deux pays pour les produits de la chasse et du piégeage, s'équivalaient. L'unité de mesure était la peau de castor. En 1670, une peau de castor valait une toise de tabac ou un quart de livre de poudre à fusil, six petits couteaux ou une certaine quantité de perles bleues. Toutes les autres fourrures étaient évaluées par rapport à la peau de castor. De grands festins et des rassemblements avaient lieu dans le but d'impressionner les Indiens; les déploiements militaires et la remise de présents ou de médailles étaient également d'usage. Lors de toutes les grandes batailles des guerres intercoloniales, on retrouvait des Indiens dans les deux armées.

A l'apogée de l'empire français en Amérique du Nord, les territoires de ce

dernier continent s'étendaient de la baie d'Hudson au golfe du Mexique, mais le centre était le Québec. De plus en plus délaissée par la mère patrie et ne pouvant compter que sur une population restreinte, Frontenac se trouvait forcément tributaire de ses alliés indiens. Cependant, les attaques qu'il organisait contre les colonies anglaises pour saper leur moral et les empêcher de soutenir les Iroquois, produisirent l'effet contraire. La population de ces colonies augmentait sans cesse, doublant tous les vingt-cinq ans. Les colonies se suffisaient à elles-mêmes et ne dépendaient plus de l'Angleterre. Les hostilités qui éclatèrent en Europe et qui se poursuivirent en Amérique du Nord après la fondation de Port-Royal en Acadie et du village de Jamestown en Virginie, prirent fin avec la chute de Montréal en septembre 1760. La France fut écrasée en tant que puissance militaire en Amérique du Nord et ses alliés indiens acceptèrent un à un le gouvernement britannique, en vertu d'ententes et de traités.

fut appliqué et les terrains furent défrichés et habités sur les deux rives du Saint-Laurent, de Québec à Montréal. Grâce à l'habile administration de Jean Talon, premier intendant, la construction de navires fut entreprise et le commerce avec les Antilles débuta. La colonie subvenait en grande partie à ses besoins orsqu la guerre éclata en 1672 entre la France et la Hollande; dès lors, la colonie se vit privée de tout appui financier. Une nouvelle politique fut adoptée à l'égard des colonies, celles-ci ne devant plus fournir désormais que les matières premières, et leur industrie ne devant pas entrer en concurrence avec celle de la mère patrie.

L'expansion vers l'ouest de l'empire français en Amérique du Nord, commencée par les explorations de Champlain, se poursuivit avec le père Marquette et Louis Joliette. En 1673, ces découvreurs traversèrent le lac Michigan, remontèrent en canot la rivière au Renard, effectuant maints portages pour atteindre la rivière Wisconsin et le fleuve Mississippi, et descendirent ce dernier jusqu'à l'embouchure de l'Arkansas. Les découvertes de Marquette et de Joliette furent suivies par celles de Robert Cavalier de La Salle, qui avait établi un poste de traite à Lachine. Il s'était installé au Canada en 1666, à l'âge de 23 ans, et avait appris à parler plusieurs dialectes grâce à ses rapports avec les Indiens. En 1680, il vendit les biens qu'il possédait sur le Saint-Laurent et, une fois ses fonds réunis, partit en

voyage d'exploration. Après bien des mésaventures, dont la perte de son navire, le Griffon, construit sur la rivière Niagara, il poursuivit sa route en canot. En compagnie d'un groupe composé de 23 Français et de 31 Indiens (femmes et enfants), il atteignit le Mississippi qu'il descendit jusqu'à la limite indiquée sur la carte établie par Joliette. En avril 1682, le groupe atteignit le golfe du Mexique. La Salle érigea alors un monument et proclama possessions françaises toutes les terres irriguées par le fleuve, donnant au pays le nom de Louisiane, en l'honneur du roi.

Les droits exclusifs à la traite des fourrures, revendiqués par les Français, furent sérieusement contestés en 1668 par deux de leurs compatriotes: le sieur Des Grosseilliers et son beau-frère, Pierre Radisson. La colonie leur fit un mauvais parti, saisissant les fourrures qu'ils avaient rapportées d'une expédition effectuée à l'intérieur du pays, sans la permission du gouverneur et emprisonnant Des Grosseilliers. Les deux hommes se rendirent à Londres et obtinrent l'appui financier du prince Rupert et de seize hommes d'affaires en vue d'une expédition dans la baie d'Hudson. Le voyage s'avéra un succès et, en 1670, le roi Charles II accorda aux responsables de ces expéditions une charte établie sous le nom de "Gouverneur et Compagnie des Aventuriers d'Angleterre, trafiquant dans la baie d'Hudson" et ainsi détinrent-ils l'autorité d'un gouvernement dans la totalité de la terre de Rupert. Les dirigeants de la Nouvelle-France considéraient les commerçants de la Compagnie de la Baie d'Hudson comme des contrebandiers; ils se mirent donc à leur poursuite. La Compagnie du Nord

ayant été créée à Québec, une troupe commandée par le chevalier de Troyes et d'Iberville s'empara du fort Charles et d'autres postes, faisant prisonniers cent cinquante employés de la Compagnie de la Baie d'Hudson. La lutte en vue d'obtenir le monopole des fourrures et l'appui des Indiens se poursuivit pendant vingt-sept ans. En 1713, le traité d'Utrecht établissait définitivement les droits anglais sur la baie d'Hudson. Sous le régime français, le gouverneur le plus illustre de la Nouvelle-France fut le comte de Frontenac, entré en fonction en 1672. L'année suivante, ce dernier, afin de s'assurer le contrôle de toute la voie navigable du Saint-Laurent, érigea le fort Frontenac à l'endroit où s'élève aujourd'hui la ville de Kingston. Après que Port-Royal en Acadie fut tombée aux mains de la Nouvelle-Angleterre, lors d'une campagne entreprise par Sir William Phips en mai 1690, une expédition navale fut organisée en vue de s'emparer de Québec. La flotte, composée de trois navires de guerre et de vingt-neuf vaisseaux de pêche et de commerce transportant 2,200 hommes, arriva en vue de Tadoussac en septembre. Elle demeura en rade pendant trois semaines avant de mettre le cap sur Québec. Frontenac avait confié Québec à un contingent d'à peine deux cents hommes et s'était hâté vers Montréal afin de vérifier une rumeur d'attaque par une expédition terrestre en provenance de New York. Apprenant que la flotte ennemie était dans le fleuve, il rentra rapidement à Québec avec trois cents hommes et y

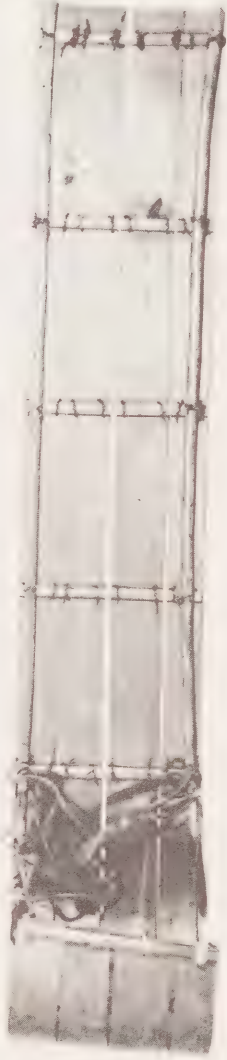
Québec, seule ville importante, ne comptait que deux cents habitants. En 1661, un nouveau roi, Louis XIV, monta sur le trône de France. L'une des premières mesures qu'il adopta en 1663 fut de retirer le monopole du commerce des fourrures à la Compagnie des Cent Associés. La Nouvelle-France devint colonie de la Couronne. Elle comptait alors une population de 2,500 âmes, mais les colons anglais, établis sur les rives de l'Atlantique et dont le nombre était passé à 80,000 au cours de la même période, présentaient une menace sérieuse pour les intérêts français. Louis XIV créa alors le conseil souverain de la Nouvelle-France, composé de cinq membres chargés de conseiller en matière d'administration le gouverneur, l'intendant et le futur archevêque. Le marquis de Tracy arriva à la tête de six cents hommes pour combattre les Iroquois. Des colons furent recrutés et la mère patrie s'engagea à subvenir à leurs besoins jusqu'à ce qu'ils fussent établis. Même si l'on tenta de contrôler le commerce des fourrures, les trafiquants indépendants et les coureurs de bois continuèrent de s'adonner clandestinement à leurs activités. Dans le but d'accroître la population, la France se chargea d'envoyer au Canada des jeunes filles disposées à se marier et une aide financière fut accordée aux familles nombreuses; une dot fut également remise aux jeunes filles qui n'en possédaient pas. Vers 1666, la population avait plus que doublé. Le système seigneurial de division des terres

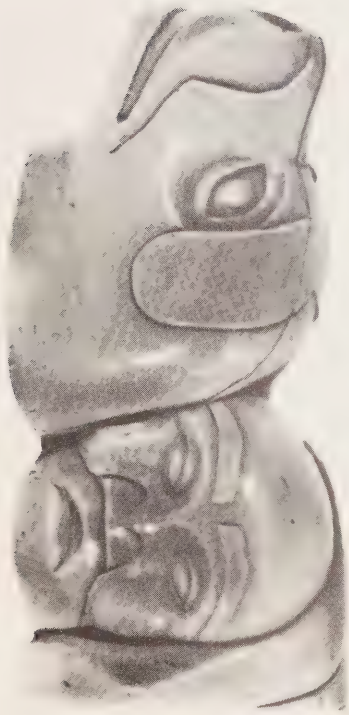
Iroquois ne cessa de grandir: chacun souhaitant s'approprier la traite des four-
rures. Les Hurons réclamaient le mono-
pole de la livraison des fourrures aux
Français, de l'intérieur, alors que les
Iroquois souhaitaient échanger leurs
fourrures avec les Anglais et les Hollan-
dais de la côte atlantique. Champlain fut
involontairement mêlé à cette querelle
interminable qui mettait aux prises Iro-
quois et Hurons; il s'allia aux Hurons et
aux Algonquins. Au printemps de 1609,
au cours d'un raid mené contre un camp
d'Agniers au lac Champlain, les armes à
feu européennes mirent rapidement les
Agniers en fuite. Ils ne pardonnèrent ja-
mais cette victoire aux Français et cher-
chèrent fébrilement à obtenir les fusils
que les Hollandais d'Albany pouvaient
leur offrir, afin de se venger.

En 1627, le gouvernement français
accorda à la Compagnie de la Nouvelle-
France ou Compagnie des Cent Associés
un deuxième monopole du commerce des
fourrures au Canada. Cette Compagnie
fit presque faillite lors de la prise de
Québec par les Anglais en 1629. Quatre
ans plus tard, lorsque la colonie retourna
aux mains de la France, Champlain fut
nommé gouverneur. À partir de ce mo-
ment, jusqu'à sa mort survenue en 1635,
ce dernier s'efforça d'intéresser les auto-
rités de la métropole à l'établissement
d'une colonie permanente dans le
Nouveau Monde. Le territoire s'étendait
sur une très grande superficie, mais les
colons étaient trop peu nombreux et

En 1603, Samuel de Champlain remonta
le fleuve Saint-Laurent, à la recherche
d'une voie navigable vers l'Orient. Il
rencontra les Algonquins, les Montagnais
et les Malécites venus l'accueillir et qui
ambitionnaient de se livrer au commerce.
Cependant, l'année suivante, le sieur de
Monts persuada Champlain de l'aider à
établir une colonie à Port-Royal, en
Acadie. La colonie de Port-Royal ne
rapportait pas la quantité de fourrures
souhaitée. Le monopole de la traite des
fourrures, accordé par le roi de France
et qui avait duré dix ans, fut retiré en
1607. Champlain conclut que le Saint-
Laurent représentait la véritable voie
d'accès au pays des fourrures. Arrivé à
l'embouchure du Saguenay, à Tadoussac,
il y laissa un associé afin d'assurer les
échanges commerciaux. Il poursuivit sa
route jusqu'à l'ancien emplacement de
Stadaconé (où Cartier avait passé l'hiver
1535-1536) pour y construire une habita-
tion. Les Indiens appelèrent cet endroit
Kébec, c'est-à-dire "passage rétréc".
Les travaux de construction furent entre-
pris le 3 juillet 1608.

Le principal motif de l'établissement
d'une colonie française au Canada était
la soif des richesses, et la source de
celles-ci se trouvait dans la traite des
fourrures. L'évangélisation des Indiens,
l'autonomie de la colonie du point de vue
nourriture et défense, constituaient des
objectifs secondaires. Il régnait une vive
concurrence dans le domaine de la four-
rure et Champlain fit de nombreux voya-
ges au cours desquels il remonta les
rivières Ottawa et Mattawa, et descendit
la rivière des Français jusqu'au lac Huron
et à la baie Georgianne afin d'assurer
l'approvisionnement constant de Québec.
Une rivalité farouche entre Hurons et

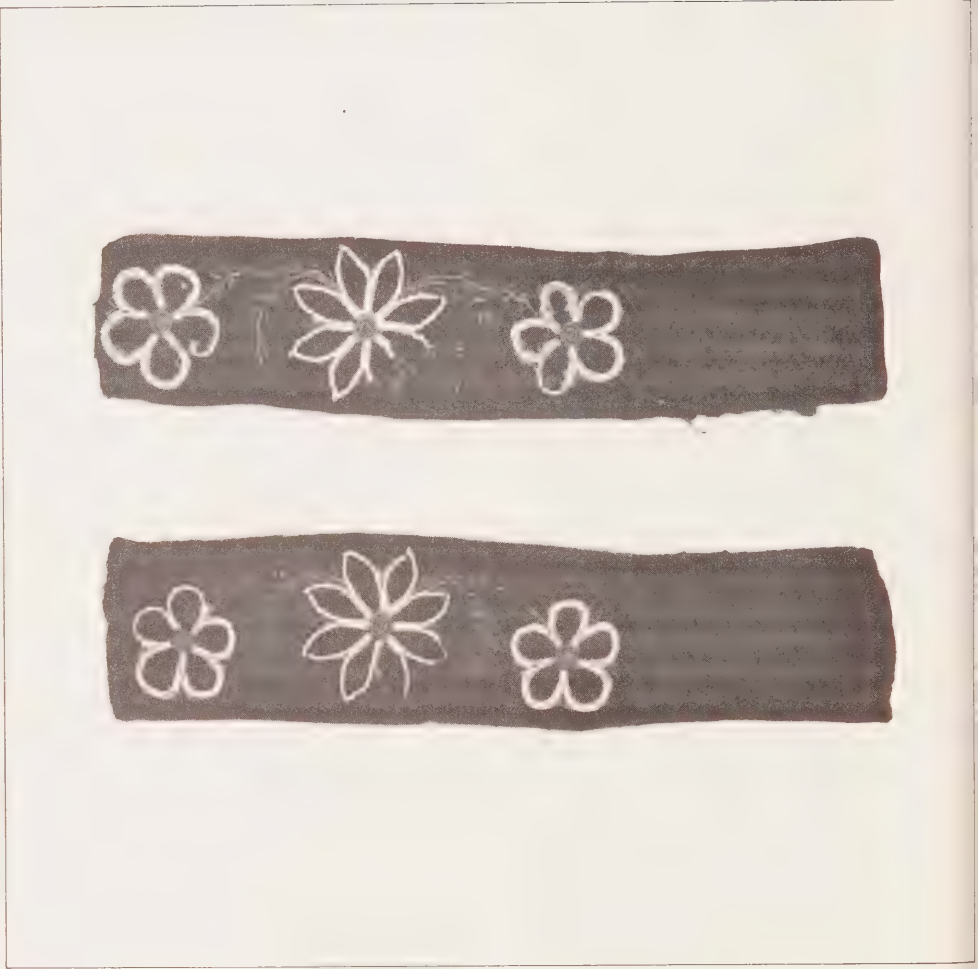

Les troupes anglaises, commandées par le brigadier-général Jeffrey Amherst, se réunirent à Halifax et arrivèrent en vue de Louisbourg le 2 juin 1758. Retenues par une tempête, elles mirent six jours avant de passer à l'attaque. Le premier corps de groupe dirigé par James Wolfe dut affronter le feu nourri de l'ennemi et perdit nombre d'hommes avant de réussir un débarquement. Le siège dura jusqu'au 26 juillet, alors que la forteresse se rendit, ce qui marqua la fin de la puissance militaire française dans les provinces atlantiques.

En 1758, une expédition partit de Louisbourg afin de détruire toutes les bandes hostiles d'Indiens qui s'étaient alliés aux Français au cours du dernier conflit. Ses membres ne détruisirent qu'un seul village et brûlèrent l'église micmac d'Eskiwobudich, sur la baie Miramichi, localité connue aujourd'hui sous le nom de Burnt Church. La soumission de tous les Indiens fut encore obtenue. Le 9 janvier 1760, Roger Morris et quatre autres chefs indiens se présentèrent devant le conseil législatif, au nom d'un grand nombre de Micmacs, afin de faire la paix. L'année suivante, les bandes vinrent renouveler l'entente de 1725, le tout se terminant par une grande fête donnée dans les jardins du gouverneur en 1761. En présence des dignitaires rassemblés, les Indiens entrèrent la hache de guerre et enlevèrent solennellement la symbolique peinture de guerre qui recouvrait leur corps, en signe d'une paix "qui ne devait jamais cesser". La trêve n'a jamais cessé.

à la Georgie. Le plus important groupe se rendit finalement en Louisiane. Leurs maisons et leurs granges furent détruites et la région demeura abandonnée.

En juin 1757, William Pitt devint premier ministre d'Angleterre. Son premier mouvement fut de mettre fin à la guerre en Amérique, par une attaque massive par terre et par mer. Ses objectifs étaient les trois bastions qui défendaient l'accès au Canada: le fort Ticonderoga, protégé par le chemin d'entrée par terre à la ville de Québec, le fort Duquesne, poste clé de la vallée de l'Ohio, et la forteresse de Louisbourg, point stratégique dominant le Saint-Laurent, première voie navigable et route de ravitaillement de toute la Nouvelle-France. Sensiblement renforcée sous le commandement du chevalier de Drucour, Louisbourg avait été dotée d'une garnison de quatre cents soldats et de deux mille six cents marins.

comportait certaines clauses supplémen-
taires. Les droits de chasse et de pêche
dont les Indiens avaient toujours joui leur
étaient confirmés. On promit de cons-
truire, sur la rivière Shubenacadie, un
poste de traite où il leur serait loisible de
vendre leurs produits. Des ententes furent
conclues en vue d'une distribution gra-
tuite semi-annuelle de pain, de farine et
de provisions, et d'un renouvellement
annuel du traité d'amitié qui devait
s'accompagner d'une distribution de
couvertures, de tabac et de munitions.
En retour, les Indiens s'engageaient à
abandonner les terres dont on aurait be-
soin pour l'établissement de colons et à
cesser leurs attaques contre ceux qui
viendraient s'établir à Lunenburg, à
Dartmouth et sur la rivière Saint-Jean.
En 1753, le gouvernement français la
confia à une troupe de 2,300 hommes la
mission de construire, dans la vallée de
l'Ohio, une chaîne de forts qui s'étendrait
du Canada à la Louisiane; il n'en fallait
pas davantage pour déclencher une
guerre de maquis. Craignant que les
Français de Louisbourg ne reprennent la
Nouvelle-Écosse, le gouverneur du Mas-
sachusetts, William Shirley, envoya John
Winslow en Acadie, à la tête d'une troupe
de deux mille volontaires. Cette région
était encore habitée par 6,000 fermiers
acadiens qui avaient vécu en paix sous le
gouvernement anglais pendant quarante
ans. Maintenant que la puissance fran-
çaise était restaurée, ces Acadiens repré-
sentaient un danger. Ils furent tous
arrêtés et déportés, puis dispersés dans
les colonies s'étendant du Massachusetts

de ces fortifications redoutables, les troupes coloniales anglaises, commandées par Sir William Pepperell, s'emparèrent de la batterie extérieure et, avec les canons français, lancèrent 9,000 boulets à l'intérieur de la forteresse. De plus, les soldats anglais s'emparèrent d'un navire de ravitaillement français, au grand désespoir du nouveau gouverneur, le chevalier Duchambon, qui capitula le 15 juin 1745, quittant la forteresse avec tous les hommes militaires. Les colons de la Nouvelle-Angleterre, qui avaient perdu le quart de leur effectif au cours de l'attaque et qui étaient minés par la maladie, furent amèrement déçus lorsque le traité d'Aix-la-Chapelle redonna Louisbourg au gouvernement français en 1748, en échange de Madras, en Inde. Les Indiens de la Nouvelle-Ecosse, alliés des Français au cours du conflit, renouvèlent, en août 1749, l'entente conclue à Halifax en 1725, et les chefs indiens de la rivière Saint-Jean la signèrent à nouveau le mois suivant. En 1752, d'autres négociations furent entreprises entre les représentants de la Couronne britannique et un certain nombre d'indiens micmacs ayant à leur tête Jean Baptiste Cope. Ces pourparlers aboutirent à la signature, à Halifax, d'un traité que rétablissait les articles précédents et

prit fin en 1725 lorsque quatre grands chefs représentant la Nouvelle-Angleterre et la Nouvelle-Ecosse signèrent à Boston les "Articles de soumission et d'alliance". Trois ans plus tard, les Indiens de la rivière Saint-Jean se réunirent à Annapolis-Royal et signèrent le même accord au nom des Malécites. Au printemps de 1744, la guerre fut à nouveau déclarée entre la France et l'Angleterre; il s'agissait de la guerre de la succession d'Autriche. Les nouvelles parvenaient à la garnison française de Louisbourg plusieurs jours avant d'atteindre Boston. Le gouverneur Duquesnel de Louisbourg décida d'agir rapidement et attaqua Canseau, village anglais de pêcheurs, et fit quatre-vingts prisonniers. Aide des alliés micmacs, il tenta de s'emparer d'Annapolis-Royal, mais une farouche résistance des cent soldats de la garnison l'obligea à lever le siège trois semaines plus tard. Entre temps, le gouverneur William Shirley, du Massachusetts, avec une milice de trois mille chusets, tenta une milice de trois mille de la puissante forteresse était au courant de l'attaque. Les murailles de pierres de dix pieds d'épaisseur et d'une hauteur de trente pieds, étaient percées d'embrasures pouvant recevoir 148 canons. La forteresse était entourée d'un fossé de quatre-vingts pieds de largeur et l'entrée du port était dotée d'une seconde batterie de lourds canons et de mortiers. En dépit

cadeaux, approvisionnés de munitions pour mener l'attaque contre les Anglais. Le traité de Ryswick, signé en Hollande en 1697, mit fin temporairement à la guerre en Europe, mais n'eut que peu de conséquences pour le Canada. L'Acadie fut reconquise possession française et Terre-neuve, possession anglaise. En 1701, une nouvelle crise éclata en Europe et les hostilités reprirent. Au Nouveau Monde, les raids de frontières devinrent plus fréquents et plus cruels. Un expédition composée de deux cents Abénakis et Indiens de Caughnawaga, aidée de cinquante soldats français sous le commandement de Hertel de Rouville, détruisit la colonie de Deerfield, sur la rivière Connecticut. Cinquante-trois colons furent tués au cours de l'attaque et cent onze furent amenés comme prisonniers au Canada. Par mesure de représailles, une armée de quatre cents hommes de milice fut réunie à Boston et placée sous le commandement du major Benjamin Church. Leur projet de s'emparer de toute l'Acadie se solda par un échec devant Port-Royal, en 1704. Après avoir incendié quelques agglomérations, notamment le village indien de Chignectou, ils se retirèrent. En 1707, le colonel John March, à la tête de colons de la Nouvelle-Angleterre, lança contre Port-Royal une nouvelle attaque qui échoua également.

Port-Royal demeura le centre névralgique de l'Acadie, et aussi longtemps que cette situation dura, la paix fut impossible

dans la région. Les frontières entre l'Acadie et la Nouvelle-Angleterre se trouvant mal définies, Peter Schuyler, maire d'Albany, envoya à Londres une délégation de quatre chefs mohawks, avec mission de présenter une demande de secours à la reine Anne. Celle-ci promit son aide et en juillet 1710, cinq navires ayant à leur bord quatre cents soldats d'infanterie vinrent se joindre aux 15,000 hommes de la milice provinciale de Boston. Vers la fin de septembre de la même année, ces troupes firent irruption dans le port de Port-Royal. Francis Nicholson, ancien combattant de la Nouvelle-Angleterre et gouverneur intérimaire, dirigeait le siège. Le commandant français, le gouverneur Subercase, demanda une trêve et consentit à livrer le poste, moyennant les honneurs militaires. Le nom de Port-Royal fut remplacé par celui d'Annapolis-Royal, en l'honneur de la reine Anne. Des combats isolés se poursuivirent jusqu'à la signature du traité d'Utrecht en 1713. Par ce traité, le Canada, la baie d'Hudson, l'Acadie et Terre-Neuve devinrent possessions anglaises, et les Iroquois furent considérés sujets de la Couronne britannique. La France conserva l'île du Cap-Breton et l'île Saint-Jean (l'actuelle île du Prince-Édouard). À cette époque, ces deux régions n'étaient pas habitées par les Européens.

Les Acadiens, qui ne voulaient pas vivre sous la férule anglaise, vinrent s'installer dans l'île Saint-Jean et dans celle du Cap-Breton appelée alors île Royale. L'industrie française de la pêche se développa également de Terre-Neuve à l'île Royale. Le Cap-Breton, situé à l'entrée du Saint-Laurent, devint bientôt la porte d'entrée de la Nouvelle-France. En 1720,

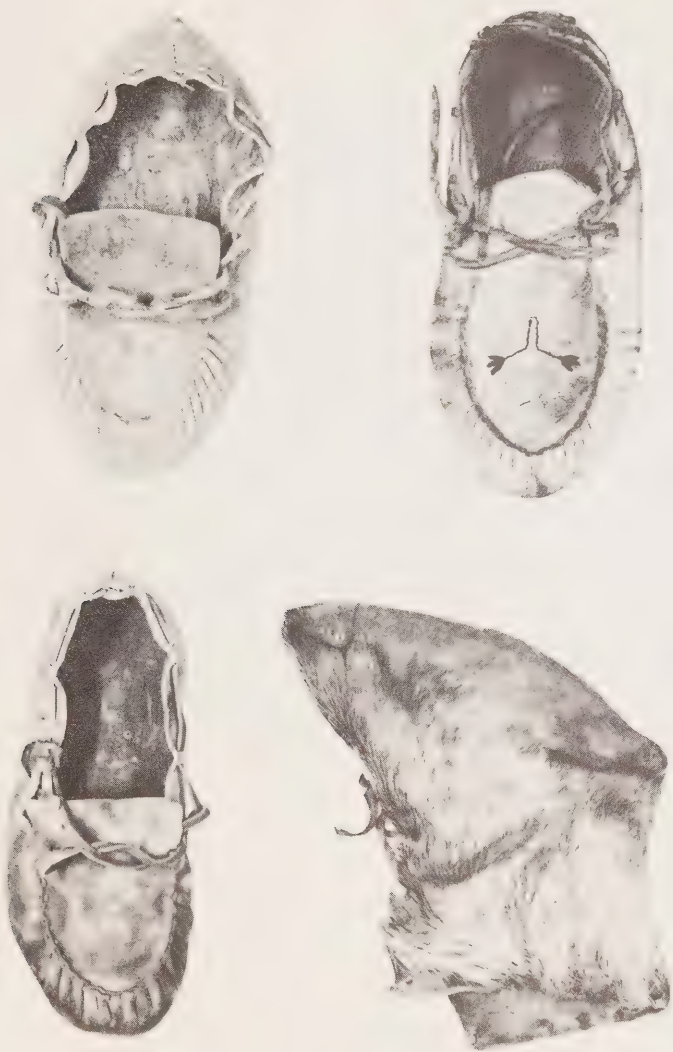
le gouvernement français entreprit à cet endroit, la construction d'une forteresse que l'on nomma Louisbourg, en l'honneur du roi Louis XIV. Les travaux se poursuivirent pendant vingt-cinq ans, et presque toute la population acadienne installée dans cette île y participa, soit en apportant son concours à la construction même ou en subvenant à d'autres besoins. Les colons de la Nouvelle-Angleterre commençaient déjà à s'établir en Acadie, appelée alors Nouvelle-Écosse. Les premières tentatives de colonisation française de l'île Saint-Jean s'avérèrent un échec mais, de 1728 jusqu'à 1763, année de la perte de ces possessions françaises, la colonisation progressa de façon régulière. Les rares familles micmacs qui habitaient l'île étaient composées d'Indiens pacifiques qui ne furent impliqués dans aucune guerre.

Le traité d'Utrecht ne tenait nullement compte des droits des Indiens des provinces Atlantiques dans la partie de l'Acadie qui est aujourd'hui l'État du Maine, et qui était habitée alors par des bandes d'Abénakis et de Passamaquoddy. Lorsque les colons de la Nouvelle-Angleterre commencèrent à s'établir dans la région traversée par la rivière Kennebec, les Indiens s'insurgèrent et déclenchèrent des escarmouches qui se multiplièrent pendant trois ans. Les Passamaquoddy reçurent l'appui des Abénakis, alors que les agents français continuèrent à encourager les Micmacs et les Malécites à leur résister. Cette guerre indienne

menaçait. La stratégie de Frontenac consistait en une triple attaque par des groupes de coureurs des bois et d'Indiens. York, et ceux de Québec sur les colonies de la Nouvelle-Angleterre. De Port-Royal, des croiseurs attaquèrent les navires et d'une milice de cinq cents hommes, Phips mit le cap sur Port-Royal en mai 1790. Le gouverneur, le sieur de Meneval et sa garnison d'à peine soixante-dix hommes n'eurent d'autre choix que de se rendre. Phips envoya des patrouilles afin d'anéantir les autres postes français en Acadie, puis il rentra à Boston avec un butin considérable et sans avoir perdu d'hommes. L'Acadie devint une zone tampon entre la Nouvelle-Angleterre et la Nouvelle-France.

Quelle que fut sa puissance, l'Acadie, devait compter sur l'appui de ses habitants, les Micmacs, les Malécites et les Abénakis. Il s'agissait d'alliés de la France, et le comte de Frontenac entendait bien qu'ils le demeurent. En 1691, il nomma Robineau de Villebon, gouverneur de l'Acadie, et lui ordonna de poursuivre les raids contre la Nouvelle-Angleterre. Le gouverneur Villebon établit ses quartiers à Nashwaak.

De grands détachements guerriers furent réunis et, à la suite de festins et de

des postes de traite furent construits sur
les rivières Miramichi, Saint-Jean et
Richibuctou. Le premier poste de traite
anglais fut établi par Sir Thomas Temple à
l'embouchure de la rivière Jemseg, en
1659.

Dès leur arrivée dans les provinces
Atlantiques et au Québec, les Français
établirent des traités d'échange avec les
tribus algonquines de l'est et les Hurons
de l'ouest. Ces deux groupes étaient les
ennemis traditionnels de la confédération
iroquoise des Cinq nations, composée des
Mohawks, des Sénecas, des Cayugas,
des Oneidas et des Onondagas. (Les
Tuscaroras se joignirent à ce groupe en
1713 et, depuis, forment la confédération
des Six nations.) Dès le début, les cinq
nations se dressèrent contre les Français;
elles firent d'abord le commerce avec les
Hollandais de New York et, par la suite,
avec les Anglais. Elles détenaient la
balance du pouvoir en 1689, année où la
France et l'Angleterre se livraient à nou-
veau bataille en Europe. Lorsque les
intérêts des colons et des commerçants
de la Nouvelle-Angleterre entraient en
conflit avec ceux de leurs homologues
français, les Indiens alliés aux deux partis
en cause entraient aussi dans la querelle.

Pour la seconde fois en 1687, le
comte de Frontenac revint de France
avec le titre de gouverneur. Alors âgé de
soixante-dix ans, il demeurait un
homme d'action, disposé à attaquer et les
Iroquois et les colons de la Nouvelle-
Angleterre, afin de libérer Montréal,
Québec et l'Acadie du danger qui les

Le monopole de la traite des pelleteries au Canada fut accordé par le roi Henri IV de France, pour une durée de dix ans, à

Pierre Du Gast, sieur de Monts, qui devait, en retour, assurer l'établissement permanent de colons et se livrer à l'exploration minière. Ayant vendu des actions de sa

compagnie de commerce à de riches marchands, dont Jean de Biencourt, sieur de Pourtincourt, de Monts réunit 90,000 livres en vue d'équiper deux navires. Le premier navire quitta la France

au printemps de 1604 et atteignit, en mai, les côtes de l'Acadie, aujourd'hui appelée Nouvelle-Ecosse. Samuel de Champlain faisait partie de l'expédition, à

titre de navigateur, géographe et cartographe. Le capitaine du second navire était François Pont-Gravé, l'un des associés de cette entreprise. Après avoir exploré les côtes de la Nouvelle-Ecosse

et du Nouveau-Brunswick, ils décidèrent de s'établir à l'île Sainte-Croix (maintenant l'île Dochet) à l'embouchure de la rivière du même nom. Pont-Gravé y laissa ses passagers et remonta le fleuve Saint-Laurent afin d'échanger des fourrures avant de rentrer en France pour se procurer de nouvelles provisions. L'île Sainte-Croix semblait, de prime abord, un bon endroit pour y établir une colonie. Située à l'embouchure d'une rivière que les Indiens pouvaient descendre pour effectuer divers échanges, l'île était un lieu facile à défendre. C'était déjà le mois de juillet lorsqu'ils se mirent à construire maisons et palissades. Puis l'hiver ne

tarda pas à venir et l'on manqua de combustible, tout le bois ou presque ayant été utilisé pour la construction. De plus, il y eut pénurie d'eau fraîche. Au cours de l'hiver, une épidémie de scorbut éclata et trente-six hommes moururent. Quant aux autres, ils furent très affaiblis par la

maladie. Le 15 juin 1605, Pont-Gravé revint de France, ramenant de nombreux colons. Ils décidèrent de déplacer la colonie de l'autre côté de la baie française (baie de Fundy) où ils construisirent une habitation fortifiée, utilisant à cette fin les

matériaux et le bois d'oeuvre de leurs quartiers d'hiver. Port-Royal prit une rapide expansion à partir des plans tracés par Samuel de Champlain et devint bientôt le centre des échanges avec les

“Souriquois”, surnom que les Français avaient donné aux Indiens micmacs. À l'automne de 1605, du Pont entra en France, accompagné de tous les survivants du premier hiver, à l'exception de trois, ne laissant sur place que Pont-

Gravé et quarante-cinq colons. La culture de petits lopins de terre fut entreprise, de même que l'élevage d'animaux de ferme sur l'emplacement de l'habitation fortifiée. Le moral était bon, mais la quantité de fourrure que l'on espérait obtenir fut

insuffisante. Même si de Monts possédait le monopole de la traite des fourrures, il ne pouvait faire respecter ses droits, et les navires des autres pays, voire ceux des commerçants indépendants français, pouvaient remonter le fleuve Saint-Laurent et faire du troc en toute liberté. Au lieu d'une cargaison de provisions, le navire qui vint de France au printemps 1607 rapportait de mauvaises nouvelles: le monopole accordé à de Monts venait de lui être retiré par ordre du roi. L'habita-

tion fut laissée aux soins des Micmacs et tous les colons rentrèrent chez eux.

Pendant trois ans, la colonie demeura inoccupée mais, en 1610 le nouveau roi, Louis XIII, confia la seigneurie de Port-Royal au sieur Pourtincourt et à son fils, Charles de Biencourt, sans aucune forme de monopole. Entre temps, une colonie

anglaise avait pris naissance à James-town, en Virginie. En novembre 1613, sur l'ordre du gouverneur de la Virginie, le capitaine Samuel Argall mit le cap sur Port-Royal, avec deux navires et un grand canot, afin de détruire cette colonie. Laisée sans défense (nombre de colons étant absents), celle-ci fut pillée et incendiée. Pourtincourt rentra en

France, mais plusieurs colons, dont son fils Biencourt, demeurèrent avec les Indiens et s'adonnèrent à la chasse et au commerce. Ils reconstruisirent partiellement l'habitation et lorsque Biencourt mourut, La Tour fut laissé à la tête de l'établissement.

Suivit une période d'environ cent cinquante ans, au cours de laquelle l'Acadie fut ballottée entre les Britanniques et les Français, car le conflit franco-britannique qui secouait l'Europe ne manquait pas d'avoir des répercussions dans le Nouveau Monde. En 1636,

Nicolas Denys fut nommé gouverneur français de la côte est. Il construisit des forts à Chedabucto (maintenant Halifax) et dans l'île du Cap-Breton. Il noua de solides liens d'amitié avec les nations Micmacs et Malécites. Des missions et

La France, l'Angleterre et la Hollande, qui étaient également intéressées à trouver un passage à travers le continent, durent limiter leurs recherches à la partie nordique.

En 1524, le roi de France retint les services d'un navigateur italien, Verrazzano, auquel il confia le soin d'effectuer une recherche et de dresser la carte de la côte. Au cours de ce voyage, le navigateur descendit vers le sud jusqu'à la Caroline et remonta vers le nord jusqu'à la côte de la Nouvelle-Ecosse.

Dix ans après le voyage de Verrazzano, François 1er, roi de France, chargea Jacques Cartier d'aller explorer le Nouveau Monde. Avec son équipage de pêcheurs, dont plusieurs avaient fait partie des expéditions de pêche à la morue, il longea la côte atlantique et s'engagea dans la baie des Chaleurs où il procéda à des échanges avec les Indiens. Lorsqu'il atteignit Gaspé, il rencontra des Iroquois venus y pêcher les maquereaux; c'était le premier contact de ces indigènes avec l'homme blanc. Après quelques échanges, Cartier obtint une provision de superbes peaux de castor, dont certaines aux jattes exposées avaient déjà été portées comme vêtements.

Le navigateur et son équipage visitèrent le camp des Iroquois et distribuèrent des présents. Lorsque la Grande Hermine

mit le cap sur la France, ils emmenaient avec eux deux Indiens, fils d'un chef illustre: Taïnoagny et Domagaya.

En mai 1535, Jacques Cartier revint au Nouveau Monde avec trois navires et de nouveaux compagnons, parmi lesquels se trouvaient Taïnoagny et Domagaya, qui devaient leur servir de guides et d'interprètes. L'équipage remonta le fleuve Saint-Laurent jusqu'au campement iroquois dirigé par Donnacona. Les voyageurs furent chaleureusement reçus et les deux Indiens racontèrent leur agréable séjour en France et vantèrent les merveilles de l'Europe. Plus tard, ils remontèrent la rivière Hochelaga jusqu'à l'emplacement actuel de Montréal, puis revinrent à Stadacône. Ce fut un hiver rude, marqué par la maladie et la mort. À la fonte des glaces, l'équipage de Cartier retourna en France, accompagné de Donnacona, de ses deux fils, ainsi que sept autres chefs Indiens. Tous ces indigènes moururent de maladie en Europe, avant le troisième voyage de Cartier.

C'est en 1541 qu'eut lieu ce troisième et dernier voyage. Le sieur Roberval, qui avait été chargé de fonder une colonie permanente en Amérique du Nord, commandait l'expédition. Cartier quitta Saint-Malo le 23 mai 1541, laissant Roberval derrière lui. La traversée de l'Atlantique dura trois mois. Lorsque Cartier jeta l'ancre à Stadacône, sans ses passagers Indiens, il se heurta à l'hostilité de la population. Au cours de son deuxième hiver au Canada, le navigateur décida de construire un fort, à environ neuf miles de Stadacône. Il nomma l'endroit Cap-Rouge. Il ensemença un terrain, fit des provisions de viande et passa un hiver agréable, malgré l'antipathie de la population qui l'entourait. Au printemps, sur le

chemin du retour, il rencontra à Terre-Neuve, le sieur Roberval et ses compagnons. Ceux-ci, découragés par un dur hiver, avaient décidé de rentrer en France. Le gouvernement français abandonna peu à peu son intention d'établir une colonie permanente en Amérique et le projet ne fut repris que quelque 60 ans plus tard. Entre temps, les pays de l'Europe du nord continuèrent de se livrer à la pêche et au commerce des fourrures dans ces régions.

En 1609, Henry Hudson, marin anglais à la solde d'une compagnie hollandaise, remonta le Half Moon, fleuve de l'Etat actuel de New York qui porte son nom. À la recherche de la route des Indes, il découvrit, à sa grande déception, que le fleuve se rétrécissait à l'endroit où s'élève aujourd'hui la ville d'Albany; cependant, il rapporta en Hollande de précieuses fourrures. Ces richesses stimulèrent les marchands hollandais qui ne tardèrent pas à envoyer des navires de commerce afin d'établir New Amsterdam et d'entrer ainsi dans la course aux richesses d'un continent.

Le premier voyage connu d'Européens partis à la découverte des régions géographiques actuelles du Canada fut effectué par Jean et Sébastien Cabot en 1497. Ces marins génois navigaient pour le compte du roi Henry VII d'Angleterre. Les deux Cabot atteignirent la côte de Terre-Neuve, puis se dirigèrent vers le sud et abordèrent dans l'île du Cap-Breton. De retour en Angleterre, ils décrivirent les grands bancs de Terre-Neuve comme des eaux "remplies de poissons qu'on peut attraper non seulement au filet, mais à l'aide de paniers". Ils avaient ainsi découvert la route qui conduit aux eaux poissonneuses les plus riches du monde. Les Anglais, les Basques, les Bretons et les Portugais vinrent de plus en plus nombreux pour pêcher, mais aussi pour échanger des objets métalliques, des tissus et des pierres avec les Indiens qui descendaient à leur rencontre dans les canots. Des postes de pêche furent établis pour le séchage et la salaison de la morue. Les récits merveilleux des pêcheurs se rendirent aux oreilles des marchands européens et l'on crut que le grand fleuve qui se déversait dans l'Atlantique pouvait être la route de l'Orient. Puis, en 1500 et en 1501, un marchand d'esclaves portugais, Gaspar Corte-Real, fait deux voyages au Groenland et au Labrador. Au cours de son premier voyage, cet explorateur captura plusieurs Indiens du Labrador, mais il y perdit la vie au cours du second. À cette époque, l'Espagne et le Portugal avaient la mainmise sur les vastes terres nouvellement découvertes au sud de la Floride.

d'Agniers qui s'y était établie en 1720. Les Nipissings et les Algonquins vinrent augmenter le nombre des premiers Agniers installés à cet endroit, et, de nos jours, Nipissings et Algonquins sont mariés entre eux.

Lorsque les commerçants de fourrures partirent à la découverte des régions situées à l'ouest de Montréal, les chasseurs et bateliers iroquois de Caughnawaga et de Saint-Régis les accompagnèrent. Dès 1820, un nombre considérable d'entre eux se mêlèrent aux Salishs de la côte ouest, et des descendants des premiers voyageurs agniers vivent encore près d'Edmonton. Les bateliers du Québec remontèrent le Nil afin d'aller porter secours au général Gordon, au Soudan, et aidèrent Wolsley à mettre fin au soulèvement de la rivière Rouge.

Les Iroquois (Hurons)

Les Hurons sont de la famille des Iroquois et furent mentionnées pour la première fois dans l'histoire moderne par Jacques Cartier, tout au cours de ses récits de voyages effectués en 1534 et en 1543 aux emplacements actuels de Montréal et de Québec (Hochelaga et Stadacore). Le vocabulaire recueilli par Cartier permet aux linguistes modernes de conclure que les Iroquois étaient des Hurons. Ce peuple était sans cesse en guerre avec les tribus qui vivaient dans les régions situées au sud de leur territoire. À l'arrivée de Champlain en 1603, tous les emplacements, jadis habités par eux, étaient déserts.

À cette époque, les Hurons formaient une confédération de quatre tribus et occupaient un territoire limité, parfois appelé Huronie, situé autour du lac Simcoe ainsi qu'au sud et à l'est de la baie Georgienne, dans l'actuelle province d'Ontario. Les hostilités entre les Hurons et les autres tribus de la confédération iroquoise se poursuivirent jusqu'à la destruction des premiers, en 1649-1950, par suite de massacres ou de captivité. Le commerce des armes à feu que faisaient les Hollandais de New Amsterdam contribua pour beaucoup à l'annéantissement des Hurons. En apprenant la défaite de leurs compatriotes, ceux d'entre eux qui avaient passé l'hiver à Québec, en 1649, décidèrent de ne pas retourner en Huronie, mais s'installèrent à Beauport. Ils furent bientôt rejoints par les survivants des tribus de l'Ouest et s'établirent, en mai 1651, dans l'île d'Orléans, sur les terres qui leur furent données par Mille de Grandmaison. Ils se construisirent un village de huttes en écorce de bouleau,

de même qu'une mission qu'ils entourèrent d'une palissade. Vers 1654, il y avait là, de 500 à 600 Hurons. À nouveau, leurs vieux ennemis partirent à leur recherche et, en 1656, soixante et onze Hurons furent tués dans l'île d'Orléans; parmi eux se trouvait leur prêtre, le Père Garreau.

Afin de s'assurer une plus grande protection, ils vinrent s'établir près de Québec et y demeurèrent jusqu'en 1666, année de la signature de la paix entre les Français et les Iroquois. Ayant besoin de terres plus riches et manquant de bois de chauffage, les Hurons établirent un village en 1693, à une dizaine de miles de la ville de Québec. Le Père Chaumot construisit, au centre du carré de cabanes, une chapelle sur le modèle de la Casa Sancta de Lorette en Italie. L'emplacement de ce village compte aujourd'hui 26 acres. Quarante acres de terrain que les Hurons possédaient à environ trois miles de Lorette furent vendues en 1904. Les 9,600 acres de terrain qu'ils détenaient dans le comté de Portneuf le furent en 1903.

dialecte de ces derniers, quelque peu modifié, devint la langue de tout le village. Ils firent preuve d'une grande fidélité à l'égard des Français et jouèrent un rôle important, à titre d'alliés, dans les guerres menées contre les Anglais et les autres Iroquois. Après le traité de Paris en 1763, plusieurs familles quittèrent le village et allèrent s'installer dans la vallée de l'Ohio. Vers 1755, au cours des guerres françaises et indiennes, un groupe d'Agniers de Caughnawaga se déplaça jusqu'à Akwesasne ("où la perdrix cacabe"), un peu plus haut sur le fleuve Saint-Laurent. Le village, appelé Saint-Régis, prit rapidement de l'expansion et, en 1806, reçut de nombreux réfugiés indiens en provenance des Etats-Unis. Leur réserve fut divisée lors de l'établissement de frontière entre le Canada et les Etats-Unis et aujourd'hui, elle occupe en partie l'Etat de New York, la province d'Ontario et le Québec. La réserve canadienne fut agrandie en 1908, en 1913 et de nouveau en 1921. En 1851, on accorda à un autre groupe d'Indiens 18,500 acres de terre à Oka (Québec), près de l'emplacement d'une petite communauté chrétienne

Les Iroquois (Agniers)
De nos jours, les Iroquois vivent presque tous en Ontario ou aux Etats-Unis; il existe cependant deux importants villages d'Agniers au Québec et une réserve huronne.
En 1535, l'explorateur Jacques Cartier donna le nom d'Iroquois aux peuplades d'agriculteurs qui habitaient les deux rives du fleuve Saint-Laurent, depuis Gaspé jusqu'à la ville actuelle de Montréal. En 1603, Champlain trouva la région entièrement peuplée d'Algonquins. La réserve de Caughnawaga, territoire de 12,478 acres situé dans le comté de Laprairie, près de Montréal, est habitée par les Agniers, descendants des Indiens chrétiens de l'Ontario et de l'Etat de New York actuel, qui vinrent s'y établir en 1668.
Lorsque les Iroquois païens contre-carrent les efforts du gouverneur français qui tentait d'agrandir son territoire commercial ou de défendre ses alliés hurons, les missionnaires Jésuites persuadèrent leurs convertis de s'établir dans une mission située près des villages florissants des hommes blancs, ce qu'ils firent effectivement en 1668. Le village changea plusieurs fois d'emplacement au cours des quelques années qui suivirent, mais, l'emplacement actuel date de 1680. Les titres de biens-fonds de la réserve furent transférés des Jésuites aux Indiens, par une décision du conseil militaire rendue à Montréal le 15 avril 1762, lors de la première cause civile entendue au Bas-Canada sous le régime britannique.
La majorité des immigrants descendent des tribus Oneida et Agniers et le

de parents, le rôle de leur chef se limitant à prendre les décisions quant à la chasse et au maintien de l'ordre dans les camps.

Les Algonquins

Toutes les tribus indiennes qui habiterent le Québec et les provinces Maritimes, à l'exception des Hurons et des Mohawks, appartenaient à la famille algonquine ou aligue. Il n'existe aucune preuve dans l'histoire connue des Algonquins que cette tribu eût jamais de lien politique ou que, jusqu'à ce qu'elle fût impliquée dans les guerres européennes, elle ait combattu un ennemi commun. On trouve aujourd'hui des descendants de cette grande famille algonquine dans les réserves situées respectivement à l'ouest du Québec et dans le comté de Renfrew, en Ontario. Leur plus grande réserve est celle de Manitowaki, au confluent de la rivière Désert et de la rivière Gatineau, où habitent près de 1,000 Algonquins.

Les Cris

Les Indiens cris du Québec constituent la plus importante tribu algonquine à s'établir dans l'extrême Est canadien. On en rencontre à l'est de la Colombie-Britannique et dans les régions du nord du Québec, tout comme dans les plaines du Manitoba et de la Saskatchewan. Nombre de bandes de la nation crise étaient nomades. Comme elles n'étaient pas en contact les unes avec les autres, elles développèrent des dialectes très différents.

Les Cris se lièrent avec les Français et les Anglais dès les premiers contacts, qui

remontent sans doute à 1640, dans la région de la baie James. Ceux qui habitaient le Québec vivaient sensiblement de la même façon que les Naskakis et les Montagnais, le milieu étant le même. Une vaste région forestière sépare leurs contrées de l'Arctique. L'endroit est pauvre en ressources matérielles, et le sol dénudé à divers endroits. Le bouleau et l'épinette, qui y croissent en abondance, leur fournissaient autrefois l'écorce dont ils avaient besoin pour leurs habitations, leurs canots et leurs ustensiles, et les racines leur servaient à la fois pour ligaturer et pour coudre. Le renne, le lièvre et le loup, le lièvre et les autres petits animaux leur assuraient la nourriture et le vêtement. Les oiseaux migrateurs et les poissons apportaient des variations saisonnières à leur menu. L'unité sociale des Cris fut la bande composée de quelques familles parentes. Lorsqu'un jeune homme avait prouvé son adresse comme chasseur, il pouvait se marier; mais il devait passer la première année de son mariage dans la famille de l'épouse, comme pourvoyeur. Les armes et les ustensiles utilisés avant l'avènement des articles commerciaux étaient faits de pierre et d'os. Les premiers Cris furent d'excellents sculpteurs et façonnaient des pots en stéatite. Le silex servait à la fabrication des flèches. Les points de lance, des hachettes et des grattoirs. Les arêtes d'esturgeon étaient façonnées en hameçons; les cornes d'original devenaient des cuillers et des plateaux de service. Le tipi en peau des Cris était construit comme celui des autres populations nordiques, mais il était généralement plus grand, les unités familiales ayant tendance à s'accroître. Jusqu'à quarante

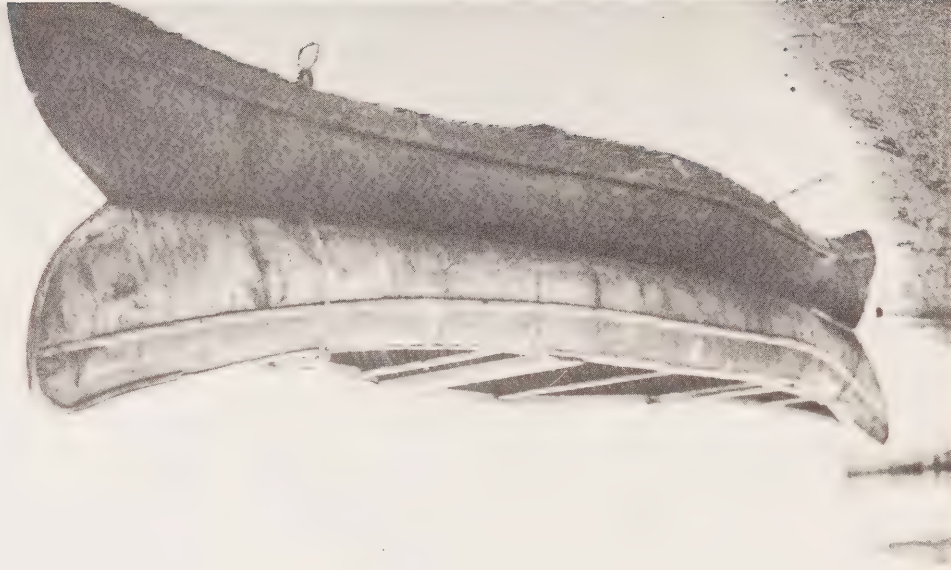
hommes adultes pouvaient siéger dans le tipi du conseil. L'unité sociale des Indiens cris du Québec et le milieu dans lequel ils vécurent leur permirent de conserver intacte leur vie culturelle. L'attrait des produits manufacturés de l'Occident les amena très tôt à s'adonner à la traite des fourrures. Les commerçants de fourrures furent suivis par les missionnaires, mais le mode de vie ne changea que très peu jusqu'à ce que l'éducation des jeunes en vint à exiger l'acquisition de nouvelles connaissances linguistiques et à nécessiter de longs séjours loin de la famille. La recherche saisonnière de fourrures, de poisson et de gibier demeura encore l'élément déterminant de leur vie. Chaque automne, des petits groupes d'hommes, de femmes et d'enfants se rendent en canot jusqu'à leurs terrains de chasse et retournent à des campements plus permanents au printemps. L'hiver est une époque de durs travaux et l'été, un temps de danses, de festins de mariage, d'échanges commerciaux et de renouveau. Les Indiens cris travaillaient en forêt, s'adonnant à la pêche commerciale, tout en exerçant un emploi intermittent pour le compte de compagnies minières. Dans un régime économique fondé sur le salariat, ils préférèrent encore travailler ensemble, par groupes d'une même tribu.

Les Montagnais

Les Montagnais occupaient au Québec un vaste territoire de chasse qui s'étendait de la rivière Saint-Maurice presque jusqu'à l'Atlantique et du fleuve Saint-Laurent, à la ligne de partage des eaux de la baie d'Hudson. Ils sont toujours un peuple nomade, même aujourd'hui, malgré les nombreuses tentatives, déployées depuis 1615, en vue de les amener à s'établir de façon permanente. Champlain les rencontra à l'embouchure de la rivière Saguenay en 1603; ils représentaient les principaux commerçants de Tadoussac. Les chasseurs montagnais participèrent, avec un groupe de Hurons, à une expédition lancée par Champlain contre leurs vieux ennemis, les Iroquois. À quelques reprises, ils combattirent les Esquimaux qui vivaient au nord de leur territoire, de même que les Micmacs. Cependant, ce furent les Iroquois qui les chassèrent, pour un certain temps, des rives du Saint-Laurent et du Haut-Saguenay. À l'époque de la Contédération, leur peuplade étant décimée par la maladie et la famine, ils furent estimés à 1,000 sujets tout au plus. Leur mode de vie était très semblable à celui de leurs voisins, les Naskapis, dont maints écrivains d'autrefois ne les distinguaient pas. Le nom de Montagnais leur fut donné par les premiers explorateurs, à cause des formations montagneuses de leurs terrains de chasse.

Chasseurs nomades, Montagnais et Naskapis construisaient des habitations semblables et portaient des vêtements de même conception. Ils se groupaient en petites bandes composées

nourriture se faisait rare. On pratiquait l'inhumation même en hiver, alors que la terre était gelée. Dans ce cas, on faisait un grand feu et quand la terre était dégelée, on creusait la fosse.

Les biens laissés par le défunt allaient habituellement à un proche parent, mais pouvaient également être partagés entre les membres de la tribu de chasse.

Les Naskapis n'avaient pas de chef hiérarchique. La direction des excursions de chasse était toujours confiée, d'un commun accord, au meilleur chasseur. On ne faisait point usage d'herbes ni de médicaments; en cas de maladie ou de malheur, on mettait sa confiance dans le sorcier. Celui-ci détenait souvent des pouvoirs de chef, car il était le seul à pouvoir chasser les mauvais esprits ou à communiquer avec les bons esprits que l'on avait pu offenser en entfreignant l'un ou l'autre des nombreux tabous.

Les premiers Naskapis croyaient que toutes les choses vivantes, et même les rochers inanimés, possédaient une forme d'esprit. Le carcajou et le lièvre jouent un rôle important dans les contes populaires, tout comme le geai, le hibou et les autres oiseaux. On croyait que le hibou s'emparait de l'âme d'un être humain. Lorsq'un hibou rôdait autour du camp, cela signifiait qu'un des membres allait mourir. Pour prévenir ce mauvais coup du sort, on suspendait un vêtement neuf à l'extérieur, sur une corde, pour ainsi faire savoir au sinistre visiteur que la communauté pouvait encore s'occuper de tous ses membres. Le hibou s'en-fuyait alors et attendait un autre moment. La narration de contes occupait les soirées et faisait également partie des coutumes et de la tradition orale des familles et de la tribu.

des Montagnais et au sud-ouest,

Les Naskapis sont étroitement reliés

aux Cris et aux Montagnais et leur dia-

lecte, bien que compris par ces deux

tribus, se rapproche davantage de celui

des Montagnais. Le nom de Naskapis

leur fut donné par les Montagnais, mais

ils s'appelaient eux-mêmes *Nanénots* –

vrais Indiens.

On ignore à quelle période de l'his-

toire, les Naskapis s'installèrent dans le

Nord. Selon leur propre légende, ils y

furent poussés par les Iroquois. Pendant

nombre d'années, ils livrèrent aux Inuit

(Esquimaux) une guerre d'ambuscades

dont les causes principales étaient des

incursions sur leurs terrains de chasse

respectifs et la recherche d'épouses.

Cette guerre se termina avec l'arrivée

des commerçants au cours de la seconde

moitié du XVIIIe siècle. Les articles des

commerçants étaient avidement recher-

chés par les Naskapis, en remplacement

des leurs en os et en bois. En maintes

occasions, les Esquimaux servirent d'in-

termédiaires, car les premiers com-

merçants ne se rendaient que dans les

régions côtières. D'autre part, les

Naskapis devaient traverser le territoire

esquimau pour échanger leurs produits,

particulièrement à Fort-Chimo, premier

poste de traite, établi en 1828, et à Fort

George, établi en 1884.

La population totale des Naskapis ne

fut jamais très élevée, le nombre

d'enfants auxquels une femme donnait

naissance excédant rarement quatre. En

1858, on estimait leur nombre à environ

2,500. Ils vivaient en bandes nomades

indépendantes composées de plusieurs

familles parentes.

La principale nourriture des Naskapis

est le renne. Ils recherchent aussi le

poisson, le ptarmigan, le canard et les

oeufs d'oiseaux de toutes sortes et, en

période de famine, ils mangent n'importe

quoi, sauf du renard. Le renne pourvoit

à la plupart de leurs nécessités, incluant

le vêtement, la couverture pour leurs

abris et l'os pour les ustensiles. Avant

l'apparition du fusil, le renne était chassé

en groupe, au moyen de filets ou de col-

lets, suspendus le long des défilés soit

naturels ou artificiels utilisés par les

animaux. Lorsque leurs cornes ou leurs

bois se prenaient au piège, il était facile

de les tuer avec une lance et des flèches.

On les harponnait également dans les

canot. En hiver, les animaux étaient pris

de panique dans les congères où les

chasseurs portant des raquettes rondes

pouvaient les atteindre et les abattre.

Les femmes écorchaient les rennes et

empliaient les peaux fraîches pour

qu'elles se décomposent partiellement.

Ce procédé rendait l'enlèvement du poil

plus facile aux manufacturiers de che-

mises et de guêtres qui utilisaient ce cuir

souple. La chair était coupée en minces

lanières puis séchée. Réduite en poudre,

la viande était conservée dans des sacs.

On la servait trempée dans de la graisse

chaude ou de la moelle. La graisse ou la

moelle constituaient un mets de choix et

tous les os étaient broyés et bouillis afin

de l'extraire.

Avant l'avènement des outils euro-

péens, les Naskapis utilisaient les peaux

de rennes de qualité inférieure pour la

construction de leurs habitations, comme

en témoignent les premières descriptions

que nous en avons. La dimension de ces

habitations dépendait du nombre de per-

sonnes qu'elles devaient abriter, mais

mesuraient habituellement de dix à

quinze pieds de diamètre et de dix à

douze pieds de hauteur, au sommet. Le

parquet était recouvert de jeunes ra-

meaux d'épinettes, disposés de façon à

former un tapis doux et propre. Au centre,

un espace était laissé pour le feu de

famille. Les occupants s'assoyaient ou

dormaient les pieds en direction du feu.

La place d'honneur était opposée à l'ou-

verture de la porte et réservée au chef de

la famille ou à un important visiteur. Tous

les ustensiles de cuisine étaient sus-

pendus au poteau de la tente, de même

que les sacs de nourriture et la viande

fraîche de consommation immédiate. Les

autres articles, notamment les vêtements,

étaient enveloppés dans des peaux et

servaient d'oreillers ou de coussins. Si le

camp était à peu près permanent, des

étagères pour le séchage et la conserva-

tion des aliments étaient ajoutées. Les

étuves servaient à l'usage général.

Normalement, un homme n'avait

qu'une femme, mais un bon chasseur

pouvait en compter autant qu'il pouvait

en faire vivre. S'il en avait plus qu'une,

ces femmes étaient habituellement pa-

rentes, soit les deux soeurs, soit la mère

et la fille. Les enfants recevaient une

attention toute particulière et aucun

n'était laissé sans foyer. Ignorant les

punitions corporelles, ils apprenaient

cependant à obéir et à respecter la sages-

se de leurs aînés. Les vieillards n'étaient

jamais abandonnés, même lorsque la

composait de tous les adultes, y compris les femmes.

Les Abénakis étaient une peuplade religieuse, qui croyait aux esprits du bien et du mal.

Peu après leur contact avec les Fran-

çais, ils devinrent des alliés solides. L'Acadie étant devenue possession

britannique à la signature du traité

d'Utrecht, en 1713, les Abénakis luttèrent

farouchement pour conserver leurs terres

et reçurent l'appui des Français en armes

et en hommes. Ils subirent de lourdes

pertes dans les guerres de frontière qui

suivirent, et la plupart des survivants

vinrent s'établir dans la région actuelle du

Québec. Un des héros hors ligne des

Abénakis, fut Assacumbuit, un chef de

guerre qui rendit de précieux services à

Iberville et à Montigny, en novembre

1696, dans leur lutte pour anéantir un

poste anglais situé sur le fleuve Saint-

Jean. Il participa également à la tentative

française pour expulser les Anglais de

Terre-Neuve en 1704-1705. S'étant rendu

en France, il fut créé chevalier par Louis

XIV et reçut l'épée d'officier pour avoir

tué de ses propres mains 140 ennemis du

roi. Il mourut en 1727.

Les Naskapis

Tribu algonquine la plus septentrionale

du Québec, les Naskapis abandonnèrent

ces dernières années, presque tous les

domaines de chasse qu'ils détenaient à

l'arrivée des premiers hommes blancs.

Ils n'occupaient alors que la région

centrale de l'Ungava située au sud du

détroit d'Hudson. Au nord et au nord-

ouest, ils côtoyèrent les Indiens du lit-

toral alors qu'au sud, leurs voisins étaient

nourriture de la mer ou de la côte. Ils entaillaient les érabes au printemps pour faire du sirop, et utilisaient les baies des bois et les plantes sauvages pour compléter leur alimentation, qui était aussi variée et riche que celle des Indiens de la côte Ouest.

Ils devinrent bientôt alliés des Français et ce n'est que bien des années après la conquête britannique de l'Acadie, qu'ils établirent des relations amicales avec les Anglais. Les guerriers Micmacs combattirent au cours des longues guerres de frontière de la Nouvelle-Angleterre, car ils étaient étroitement liés, sur les plans linguistique et culturel, aux autochtones du Maine et du Nouveau-Brunswick.

Les Micmacs possédaient une vaste collection de récits folkloriques et mythologiques, qui furent soigneusement recueillis par les premiers voyageurs et consignés par écrit par les intellectuels de l'époque, ce qui permit de les conserver, puis ainsi de léguer au monde le riche patrimoine des croyances autochtones.

Les Malécites

Les Malécites appartiennent au groupe Abénakis de la famille algonquine. Leur patrie ancestrale fut toujours le Nouveau-Brunswick, plus précisément le territoire longeant le fleuve Saint-Jean, où bon nombre d'entre eux vivent encore. Dans les récits européens, la première allusion écrite à leur sujet fut faite par Samuel de Champlain, en 1604. Il parla de l'amitié générale et de l'hospitalité avec laquelle lui et ses hommes furent reçus. "Lorsque

nous nous assimes, ils commencèrent à fumer, comme c'était leur coutume avant de commencer à parler. Ils nous firent des présents de gibier et de venaison. Pendant toute la journée et toute la nuit suivante, ils continuèrent à danser, à chanter et à festoyer jusqu'à ce que le jour réapparût. Ils étaient vêtus de peaux de castor."

Lorsque le fort La Tour fut construit sur le fleuve Saint-Jean, l'emplacement devint un poste de traite pour les Malécites. Ceux-ci appréciaient beaucoup les marchandises européennes, en particulier les ustensiles de cuisine et les armes à feu. Leur attachement à la cause française dura jusqu'en 1763, car à cette époque presque tous les Malécites étaient devenus chrétiens et plusieurs avaient contracté mariage avec des Français ou des Françaises.

Les Abénakis

Aujourd'hui, les Abénakis de la grande famille algonquine vivent principalement dans la province de Québec, près de Pierreville et de Bécancour. Leur primitive histoire les situe dans l'Etat du Maine. Certains historiens, surtout aux Etats-Unis, lorsqu'ils racontent les guerres entre les Français et les Indiens, groupent les tribus des Micmacs, Malécites, Arosaguntacook, Sokoki, Pénobscot et Norridgewock sous le nom générique d'Abénakis. Ce nom, dans leur langage, signifie le peuple du matin ou le peuple de l'Est, de *wabun*, lumière ou blanc, et *a'ki*, la terre.

Le géographe Verrazano, dans sa recherche du royaume mythologique de Norumbega en 1524, fut le premier à faire allusion à ces indigènes dans les annales historiques d'Europe. En 1604,

Chaque tribu avait deux chefs, l'un civil, agissant surtout comme conseiller, à la fois dans les questions d'ordre domestique et les expéditions de chasse et de pêche et décidant, appuyé par un conseil composé de deux membres de la famille d'une tribu, du châtiment des crimes commis contre les membres de la tribu. L'autre chef était une sorte de commandant militaire, dont le conseil se

pour leurs activités. hommes avaient une maison spéciale village était la salle du conseil et les palissades. La plus vaste maison dans un neute, étaient souvent entourés de établis de façon plus ou moins permanente, étaient souvent entourés de roseaux ou des racines. Leurs villages, boulean ou de nattes tissées avec des tes de grandes feuilles d'écorce de étaient construites de pieux et recouvertes de chaque plate-bande. Leurs maisons jardins, enterraient un ou deux poissons et, afin de donner plus de fertilité à leurs ils connaissaient l'emploi des fertilisants le mais de la même façon que les Hurons. que les autres tribus de l'Est et cultivaient une population beaucoup plus agricole l'arrivée des Européens. Ils constituaient crit le mode de vie des Abénakis avant Le père Sagard, dans sa relation, décrit de Norumbega.

Champlain remonta la rivière Penobscot et arriva à un village abénaki de huttes couvertes d'écorce et, dans son récit, il parle de leur chef comme du "seigneur"

conflit avec les Béothuks, qui venaient pour voir les étranges hommes blancs. Au début du XVIIIe siècle, les Micmacs de la Nouvelle-Écosse, encouragés par les Français, se déplacèrent en nombre considérable vers l'ouest de Terre-Neuve. Ils vécurent en amitié avec les Béothuks, qu'ils appelèrent "macquaeeet", c'est-à-dire, "hommes rouges". Les Micmacs étaient à la fois des chasseurs et des commerçants qui servaient d'intermédiaires aux Européens. Vers 1670, des querelles éclatèrent entre les deux tribus indiennes et une bataille destructrice eut lieu au nord de Grand Etang. À partir de cette date, les survivants Béothuks, qui ne possédaient pas de fusils, furent chassés sans pitié. Les autorités françaises accordèrent une récompense pour chaque Béothuk tué, car on les accusait de piller les postes de traite et de pêche. Lorsque l'île passa de façon permanente à la Couronne britannique, le gouvernement envisagea de protéger les Béothuks. En 1760, le capitaine Palliser publia une proclamation à cette fin, énonçant que Sa Majesté avait été informée que ses sujets de Terre-Neuve traitaient les sauvages de façon tout à fait inhumaine, allant même jusqu'à les massacrer et cela sans qu'il y ait eu de leur part la moindre provocation. Pour mettre fin à une telle barbarie, Sa Majesté ordonna tout d'abord à tous ses sujets de vivre en bonne intelligence et de fraterniser avec les aborigènes, puis,

avec lui en Europe. En 1611, un missionnaire jésuite, le père Pierre Biard, estimait que leur nombre variait de 3,000 à 3,500. Ils appelaient le pays qu'ils occupaient *Megumage*, ce territoire étant divisé en

la colonie. Au cours d'une expédition effectuée dans l'arrière-pays de Terre-Neuve en 1827, on ne releva que des vestiges de campements et des restes de cadavres. Le 6 juin 1829, une jeune femme qui devait avoir environ 25 ans, mourut de tuberculose à l'hôpital de Saint-Jean. Elle s'appela Shanandithit et était la dernière descendante connue de sa race. Ses dessins et croquis vivants constituèrent les seuls documents qui nous aient été laissés par ces autochtones.

Les Micmacs

Il est généralement admis que les Micmacs sont les véritables aborigènes de la Nouvelle-Écosse, mais présente-ment, des membres de cette tribu vivent tout aussi bien au Nouveau-Brunswick qu'au Québec. Les Indiens de l'île-du-Prince-Édouard et un certain nombre de Terre-Neuve sont également des Micmacs. La première fois que les Européens prirent contact avec cet important groupe, ce fut vraisemblablement en 1501, lors de la malencontreuse aventure de Gaspar Corte Real, marchand d'esclaves qui en avait capturé un certain nombre et les avait amenés

sept régions dont chacune avait son chef. Le grand chef vivait à l'endroit qui s'appelle aujourd'hui Cap-Breton. Les autres chefs habitaient Pictou, Memramcook, Restigouche, Eskegawage, Shubenacadie et dans la région d'Annapolis, où le grand Sagamore Membertou se lia d'amitié avec les premiers colons français.

Le Père Biard donne, dans son récit, un compte rendu assez complet des coutumes et caractéristiques de cette population. "Vous ne pourriez, écrit-il, distinguer les jeunes gens des jeunes filles, excepté par leur manière de porter leur ceinture, car les femmes, ceintes à la fois au-dessus et au-dessous de l'estomac, sont moins nues que les hommes. . . . Leurs vêtements sont ornés de lanières de cuir qu'elles tournent du côté non poilu. Elles tannent souvent les deux côtés de la peau de l'élan, qui ressemble à notre peau de daim, et la décorent très joyeusement de motifs à effet de dentelle exécutés avec de la peinture et s'en font alors des robes. De ce même cuir, elles fabriquent aussi leurs chaus-sures et leurs cordons. Les hommes ne portent pas de pantalon. . . ils s'enroulent dans un morceau d'étoffe qui couvre leur nudité." Leurs habitations consistaient généralement en wigwams d'écorce coniques; cependant, lorsqu'ils allaient par monts et par vaux, ils utilisaient parfois des peaux ou des nattes faites de roseaux ou de racines broyées. Les Micmacs, qui étaient d'excellents navigateurs, tiraient le plus clair de leur

Chaussure huronne; Musées nationaux du Canada

Poupée habillée, faite d'os, Malécite; Musées nationaux du Canada

Lorsque, à la fin du XVe siècle, les explorateurs européens redécouvrirent l'Amérique du Nord, les provinces Atlatiques actuelles et la majeure partie du Québec étaient habitées par des tribus migratrices que les nouveaux arrivants appelaient "Indiens". Le nom remonte à une lettre écrite par Christophe Colomb, en février 1493, dans laquelle il faisait mention des "Indios" qui l'accompagnaient lors de son voyage de retour en Espagne. Le navigateur était fermement convaincu d'être parvenu en Inde. Dans l'est du Canada, la plupart des tribus indiennes parlaient les divers dialectes de la vaste famille algonquienne. Ils avaient noms: Micmacs, Malécites, Abénakis, Naskapis, Montagnais, Algonquins et Cris. De plus, une tribu iroquoise vivait en bordure du fleuve Saint-Laurent à l'époque de Jacques Cartier; cette tribu est aujourd'hui représentée au Québec par les Mohawks et les Hurons. L'histoire des diverses tribus ou nations indiennes des provinces Atlantiques et du Québec, dont aucune ne possède un langage écrit, est basée sur les observations des premiers voyageurs blancs, la tradition orale de ces peuplades et l'archéologie moderne. Les objets façonnés, découverts sur d'anciens emplacements d'inhumation et des terrains de campement sont fort révélateurs des habitudes alimentaires, des ustensiles et d'autres manifestations culturelles des peuples qui précédaient les récits historiques. On peut souvent déterminer la date approximative de l'établissement d'une population et de ses migrations, en confrontant les résultats d'épreuves de carbone 14 avec le calendrier moderne.

Les Béothuks

Aujourd'hui, les Indiens béothuks sont considérés comme ayant été une tribu distincte de la famille algonquienne. Ils vivaient à Terre-Neuve, mais leur nombre demeure inconnu. À partir de 1497, alors que Jean et Sébastien Cabot étaient les premiers à signaler leur présence à Terre-Neuve, jusqu'en 1829, année de la mort du dernier survivant à Saint-Jean, la tribu des Indiens, connue dans l'histoire sous le nom de Béothuks, s'éteignit graduellement. Sébastien Cabot déclara qu'il rencontra "un peuple peinturluré en ocres rouge", que, que naquit l'expression "peau rouge", que les premiers écrivains utilisèrent par la suite pour tous les habitants de l'Amérique du Nord. Une des premières descriptions écrites des Béothuks parut en 1633 dans un ouvrage publié par Joanne de Laet de Leyden et intitulé "*L'histoire du Nouveau Monde ou Description des Indes occidentales*". Comparant ces peuples aux Européens de son époque, il les décrit comme étant de taille moyenne, "la chevelure noire, la face large, le nez aplati et les yeux largement fendus; tous les mâles sont imberbes, et les deux sexes teignent en rouge non seulement leur peau, mais aussi leurs vêtements. Ils vivent dans des huttes coniques et dans des cabanes basses faites de planches disposées en cercle et se rejoignant vers le toit. Nomades, ils changent fréquemment de région. Ils

fabriquent une sorte de gâteau avec des oeufs et le font cuire au soleil, ainsi qu'une sorte de pâte enfermée dans un boyau et composé de gras de phoques, de foies, d'oeufs et d'autres ingrédients."

L'auteur décrivait aussi leurs singuliers canots d'écorce en forme de croissant avec des quilles tranchantes et nécessitant beaucoup de lest pour ne point chavirer. Ces embarcations n'avaient pas plus de vingt pieds de long et pouvaient contenir cinq personnes.

Un autre voyageur qui visita Terre-Neuve en 1622 décrivit les Béothuks comme une peuplade vivant au nord et à l'ouest de l'île, et dont les instruments de guerre et de chasse étaient l'arc et la flèche, le dard, la massue et la fronde. Ils chassaient le cerf en groupe et, en 1839, on trouvait encore à l'intérieur de l'île, les vestiges de leurs clôtures de cerf utilisées pour conduire cet animal jusqu'à un terrain d'abattage. Ces clôtures, ou palissades de troncs d'arbres, s'étendaient quelquefois sur une longueur de trente milles en bordure d'une rivière. Les vivres étaient emmagasinés dans des trous et dans des caches d'arbres. Rien n'indiquait qu'ils faisaient usage de la poterie. Ils utilisaient des huttes à température d'été, tout comme les autres tribus et, d'après les vestiges des emplacements de leurs campements, on estime que jusqu'à vingt personnes se partageaient une hutte.

Par suite de la découverte des bancs de morue, des navires de nombreux pays occidentaux commencèrent à affluer en vue de les exploiter. Les équipages établirent leurs postes de séchage sur les rives de Terre-Neuve. Presque immédiatement, les pêcheurs craintifs entrèrent en

Veste d'homme huronne; Musées nationaux du
Canada

5	Les tribus
5	Les Béothuks
7	Les Micmacs
8	Les Malécites
8	Les Abénakis
9	Les Naskapis
12	Les Montagnais
13	Les Algonquins
13	Les Cris
14	Les Iroquois (Agniers)
15	Les Iroquois (Hurons)
16	L'arrivée des explorateurs
18	La colonisation de l'Acadie
25	La colonisation du Québec
29	L'administration dans les provinces Atlantiques
29	De 1763 à 1867
30	De 1867 à 1914
30	De 1914 à 1971
33	L'administration au Québec
33	De 1763 à 1867
34	De 1867 à 1914
34	De 1914 à 1971
36	Conservation
37	Les premiers missionnaires
37	Catholiques
41	Protestants
43	Faits saillants de l'éducation des Indiens
48	Bibliographie

© Droits de la Couronne réservés
En vente chez Information Canada à Ottawa,
et dans les librairies d'Information Canada:

Halifax
1 687, rue Barrington

Montréal
640 ouest, rue Ste-Catherine

Ottawa
1 71, rue Slater

Toronto
221, rue Yonge

Winnipeg
393, avenue Portage

Vancouver
800, rue Granville

ou chez votre libraire.
Prix \$1.50 N° de catalogue R32-3573F
Prix sujet à changement sans avis préalable
Information Canada
Ottawa, 1973

Les Indiens du Canada

Québec et les
provinces Atlantiques

**Les Indiens du
Canada**
Québec et les
provinces Atlantiques

